

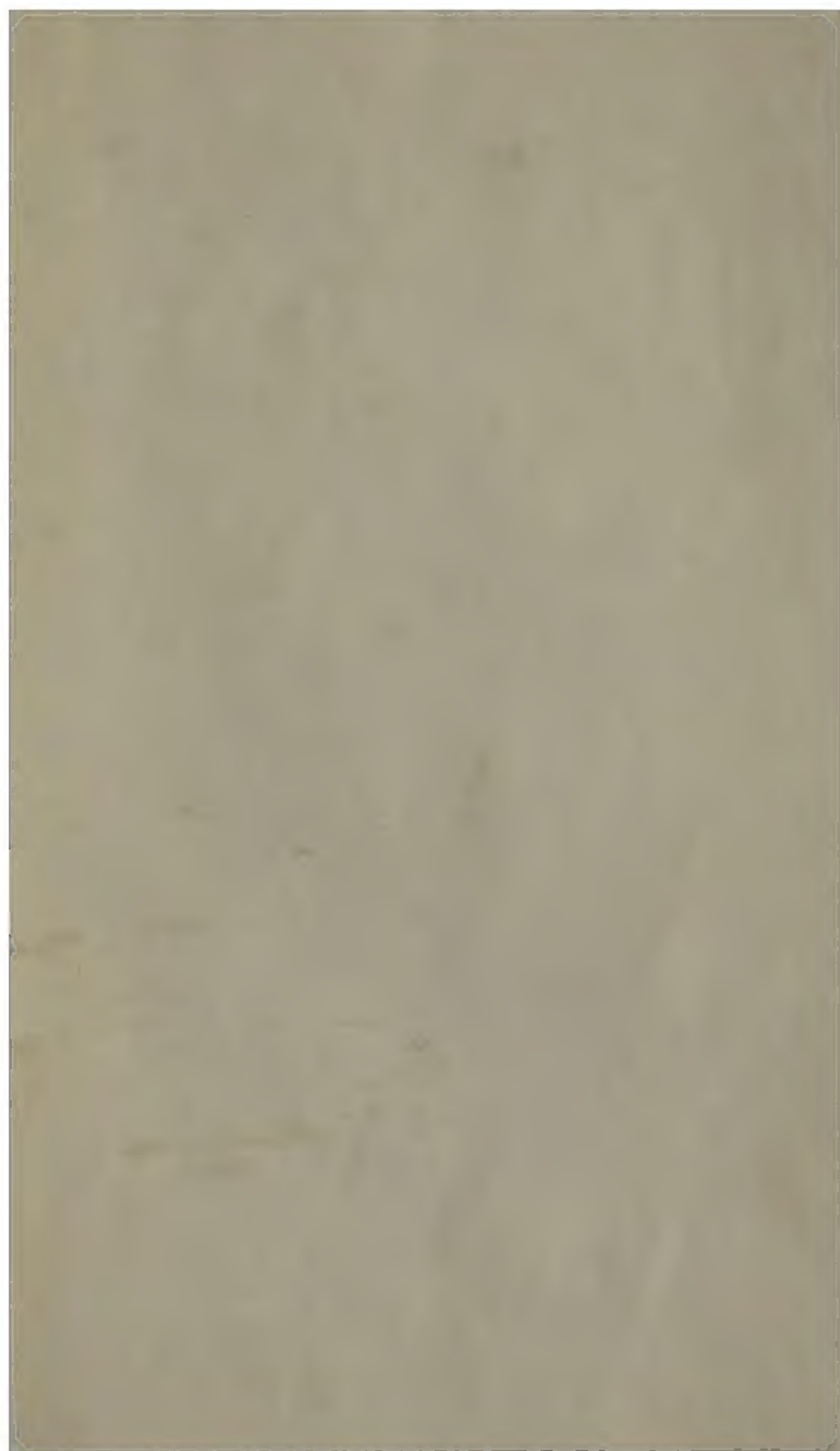

اقبال تصور قومیت اور پاکستان

مرتب ہے

ڈاکٹر نسیم کاشمیری

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی

اقبال

تصویر قومیت اور پاکستان

مرتب

ڈاکٹر بسم کاظمی

مکتبہ عالیہ ۰ لاہور

اقبال — تصویر قومیت اور پاکستان

مؤلف: — ڈاکٹر شبیر کاشمیری

ناشر: — محمد جمیل النبی

سردف: — ذوالفقار احمد

مطبع: — منظور پریس لاہور

قیمت

۲۵/-

— یکے از مطبوعات —

مکتبہ عالیہ — ایک روڈ (انارکلی) لاہور

انتساب

کرم الہی کے نام
..... پاک دل و پاکباز

فہرست

پیش لفظ —————
 دیباچہ —————

تصویر قومیت

- ۱۵ • اقبال اور قومیت
 ڈاکٹر سید محمد عبداللہ
- ۲۳ • قومیت اور اقبال
 ڈاکٹر انعام الحق کوثر
- ۳۲ • قوم کس طرح بنتی ہے ؟
 پروفیسر محمد عثمان

تصور پاکستان

تشکیل و دولت کا تجزیہ

- ۵۷ • اقبال اور پاکستان
 ڈاکٹر عبدالستار محمود شید
- ۷۷ • جناح اقبال اور تصور پاکستان
 عبدالحمید کھانی
- ۱۲۳ • مکاتیب اقبال بنام قائد اعظم کالیں منظر
 سید علی عباس

۱۳۴ • اقبال اور نظریہ پاکستان کی اساس

_____ سلیم اختر

۱۵۹ • اقبال کا خطبہ الہ آباد

_____ محمد حنیف شاہ

۱۷۷ • قائد اعظم اقبال اور تحریک پاکستان

_____ ہدایت اللہ چودھری

۱۸۷ • اقبال کا تصور پاکستان

_____ غلام اسطوانات

آج کا پاکستان

مسائل و افکار نیکو اقبال کی روشنی میں

۲۱۷ • پاکستان میں قومیت کی تشکیل

_____ ڈاکٹر وحید تشریشی

۲۳۵ • پاکستان کی تعمیر نو اور اقبال

_____ پروفیسر محمد عثمان

۲۳۵ • اقبال اور پاکستان کی موجودہ ثقافتی پہل

_____ سیجی انجسہد

۲۵۵ • اقبال پاکستان اور ملک اسلامیہ کا آدمی مشترک

_____ رشید احمد خاں

پیش لفظ

اقبال اور نئی قومی ثقافت پر تحقیقی کام کے دوران یہ احساس ہوا کہ اقبال کے تصور قومیت اور پاکستان کے موضوع پر کوئی باقاعدہ علمی کام موجود نہیں ہے۔ یوں بیسیوں مقالے ہیں کہ رسالوں اور کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ خیال تھا کہ اقبال صدی کے اس مبارک موقع پر کوئی تحقیقی کام ضرور انجام دے گا۔ مگر اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں لہذا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس اہم قومی موضوع پر متعلقہ مقالات کا ایک انتخاب تیار کروں۔ یہاں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے مقالے جو شامل کتاب ہیں اپنے موضوع پر بہترین ہیں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بیشتر مقالے بہترین اور بقیہ متعلقہ موضوعات پر لکھے جانے والے مقالات میں سے یقیناً انتخاب کے قابل ہیں۔

زیر نظر انتخاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اقبال کے تصور قومیت پر مقالات ہیں، دوسرا حصہ 'تصور پاکستان' کی تشریح و توضیح کرتا ہے۔ اس حصے میں اس تصور کے تشکیل مراحل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں آج کے پاکستان کے مسائل و افکار کا ہنگامہ اقبال کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے۔ یوں یہ تینوں حصے اقبال کے تصور قومیت اور پاکستان پر قابل تہرہ مقالات پیش کرتے ہیں، اگر دو میں اس موضوع پر مواد کم ہے، مگر اگر تیسری میں بہتر مواد حاصل ہے، اس مواد کو بھی مرتب کیا گیا ہے۔ توقع ہے مستقبل میں اس کی اشاعت

ہو سکے گی۔

اس مجموعہ میں شامل تمام مواد کی باقاعدہ طور پر اجازت حاصل کی گئی ہے۔ یہ ناولیں
دل سے اہل قلم و دستوں اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے ازراہ نواز شہدائے قلم
مضامین کو اس مجموعے میں شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور مجھے یہ موقع دیا کہ
میں یہ مجموعہ اقبال صدی کی اس تقریب میں قارئین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔

مستہم کاشمیری

استاد شعبہ اردو

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء

لاہور

مجلسه اول

[illegible]

بہارِ حیات و شادمانی کے لیے

[illegible]

در کتب و ...
 و ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

صدیق محمدی

تبریز - ...

...

اقبال - فنون قومیت و پاکستان

ذخیرہ کتب :- محمد احمد ترازوی

وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں
بڑی سیڑھی تھی جس سے اتر کر
میں نے ایک کمرے میں داخل ہوا
جہاں ایک شخص بیٹھا تھا
میں نے اس سے بات کی تو وہ
میں کو بتایا کہ وہاں
بڑی سیڑھی تھی جس سے اتر کر
میں نے ایک کمرے میں داخل ہوا
جہاں ایک شخص بیٹھا تھا
میں نے اس سے بات کی تو وہ
میں کو بتایا کہ وہاں

بڑی سیڑھی تھی جس سے اتر کر
میں نے ایک کمرے میں داخل ہوا
جہاں ایک شخص بیٹھا تھا
میں نے اس سے بات کی تو وہ
میں کو بتایا کہ وہاں
بڑی سیڑھی تھی جس سے اتر کر
میں نے ایک کمرے میں داخل ہوا
جہاں ایک شخص بیٹھا تھا
میں نے اس سے بات کی تو وہ
میں کو بتایا کہ وہاں
بڑی سیڑھی تھی جس سے اتر کر
میں نے ایک کمرے میں داخل ہوا
جہاں ایک شخص بیٹھا تھا
میں نے اس سے بات کی تو وہ
میں کو بتایا کہ وہاں

Handwritten text in a cursive script, likely Urdu or Persian, covering the page. The text is arranged in approximately 15 lines, with some lines being longer than others. The ink is dark and the paper appears aged.

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ
میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے
میں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ

[illegible]

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the paper focuses on the importance of maintaining accurate records of all assets and liabilities. This is essential for ensuring the accuracy of the balance sheet and for providing a clear picture of the company's financial position.

3. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all income and expenses. This is essential for ensuring the accuracy of the income statement and for providing a clear picture of the company's profitability.

4. The fourth part of the paper focuses on the importance of maintaining accurate records of all cash flows. This is essential for ensuring the accuracy of the cash flow statement and for providing a clear picture of the company's liquidity.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all taxes. This is essential for ensuring the accuracy of the tax return and for providing a clear picture of the company's tax liability.

6. The sixth part of the paper focuses on the importance of maintaining accurate records of all other financial information. This is essential for ensuring the accuracy of the financial statements and for providing a clear picture of the company's overall financial performance.

سے کیا کیا ہو گا

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

یہ سب کچھ ہے

و انچه كه در اين كتاب ذكر شده است

بنا بر اينست كه

بايد دانست

كه در اين كتاب

مكتوب است

و انچه كه در اين كتاب

مكتوب است

و

در اين كتاب

مكتوب است

و

در اين كتاب

مكتوب است

و انچه كه در اين كتاب

مكتوب است

و انچه كه در اين كتاب

مكتوب است

و انچه كه در اين كتاب

مكتوب است

و انچه كه در اين كتاب

مكتوب است

[illegible]

تو به بادهای - ای که در خند
در تارهای - ای که در خند
تو که در خند - ای که در خند

۱۔ اگر کسی شخص نے کسی اور شخص سے
 کچھ مال چھین لیا ہو تو اسے
 اس مال کو واپس کر دینا چاہیے
 ۲۔ اگر کسی شخص نے کسی اور شخص سے
 کچھ مال چھین لیا ہو تو اسے
 اس مال کو واپس کر دینا چاہیے
 ۳۔ اگر کسی شخص نے کسی اور شخص سے
 کچھ مال چھین لیا ہو تو اسے
 اس مال کو واپس کر دینا چاہیے
 ۴۔ اگر کسی شخص نے کسی اور شخص سے
 کچھ مال چھین لیا ہو تو اسے
 اس مال کو واپس کر دینا چاہیے
 ۵۔ اگر کسی شخص نے کسی اور شخص سے
 کچھ مال چھین لیا ہو تو اسے
 اس مال کو واپس کر دینا چاہیے

درست است که این کار را باید به دست خود
 انجام داد و نه به دیگران
 و به این ترتیب

در این کار باید که
 به دست خود انجام داد

و به این ترتیب
 در این کار باید که
 به دست خود انجام داد

و به این ترتیب
 در این کار باید که

در این کار باید که
 به دست خود انجام داد
 و به این ترتیب
 در این کار باید که

در این کار باید که
 به دست خود انجام داد
 و به این ترتیب
 در این کار باید که

در این کار باید که
 به دست خود انجام داد
 و به این ترتیب
 در این کار باید که

در این کار باید که

در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب

در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب

در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب

در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب
 در این کتاب که در این کتاب

مجلس اول در روز شنبه ۱۳۰۲

مجلس دوم در روز یکشنبه ۱۳۰۲

مجلس سوم در روز دوشنبه ۱۳۰۲

مجلس چهارم در روز سه شنبه ۱۳۰۲

مجلس پنجم در روز چهارشنبه ۱۳۰۲

مجلس ششم در روز پنجشنبه ۱۳۰۲

مجلس هفتم در روز شنبه ۱۳۰۲

مجلس هشتم در روز یکشنبه ۱۳۰۲

مجلس نهم در روز دوشنبه ۱۳۰۲

مجلس دهم در روز سه شنبه ۱۳۰۲

مجلس یازدهم در روز چهارشنبه ۱۳۰۲

مجلس پانزدهم در روز شنبه ۱۳۰۲

مجلس شانزدهم در روز یکشنبه ۱۳۰۲

مجلس هجدهم در روز دوشنبه ۱۳۰۲

مجلس بیستم در روز چهارشنبه ۱۳۰۲

مجلس بیست و یکم در روز پنجشنبه ۱۳۰۲

مجلس بیست و دوم در روز شنبه ۱۳۰۲

مجلس بیست و سوم در روز یکشنبه ۱۳۰۲

مجلس بیست و چهارم در روز دوشنبه ۱۳۰۲

میت شمس اعانت شد

لعل منی شمس شمس

میت شمس

و میانی سر سبزه کلاه و کلاه و کلاه

عاری و عاری و عاری و عاری

سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

و سبزه کلاه و کلاه و کلاه

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is responsible for capturing light energy and converting it into chemical energy through the process of photosynthesis.

1. *Phragmites* L. *communis* L. *terrestris* L. *maritima* L. *perfoliata* L. *sp.* *communis* L. *terrestris* L. *maritima* L. *perfoliata* L. *sp.*

1890

(continued)

[Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]

— — — — —

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

— — — — —

و در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها
در این روزها که در این روزها
در این روزها که در این روزها
در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

در این روزها که در این روزها

۱- کار و بار
 ۲- کار و بار
 ۳- کار و بار
 ۴- کار و بار

۱- کار و بار
 ۲- کار و بار
 ۳- کار و بار
 ۴- کار و بار
 ۵- کار و بار
 ۶- کار و بار
 ۷- کار و بار
 ۸- کار و بار
 ۹- کار و بار
 ۱۰- کار و بار
 ۱۱- کار و بار
 ۱۲- کار و بار
 ۱۳- کار و بار
 ۱۴- کار و بار
 ۱۵- کار و بار
 ۱۶- کار و بار
 ۱۷- کار و بار
 ۱۸- کار و بار
 ۱۹- کار و بار
 ۲۰- کار و بار
 ۲۱- کار و بار
 ۲۲- کار و بار
 ۲۳- کار و بار
 ۲۴- کار و بار
 ۲۵- کار و بار
 ۲۶- کار و بار
 ۲۷- کار و بار
 ۲۸- کار و بار
 ۲۹- کار و بار
 ۳۰- کار و بار
 ۳۱- کار و بار
 ۳۲- کار و بار
 ۳۳- کار و بار
 ۳۴- کار و بار
 ۳۵- کار و بار
 ۳۶- کار و بار
 ۳۷- کار و بار
 ۳۸- کار و بار
 ۳۹- کار و بار
 ۴۰- کار و بار
 ۴۱- کار و بار
 ۴۲- کار و بار
 ۴۳- کار و بار
 ۴۴- کار و بار
 ۴۵- کار و بار
 ۴۶- کار و بار
 ۴۷- کار و بار
 ۴۸- کار و بار
 ۴۹- کار و بار
 ۵۰- کار و بار
 ۵۱- کار و بار
 ۵۲- کار و بار
 ۵۳- کار و بار
 ۵۴- کار و بار
 ۵۵- کار و بار
 ۵۶- کار و بار
 ۵۷- کار و بار
 ۵۸- کار و بار
 ۵۹- کار و بار
 ۶۰- کار و بار
 ۶۱- کار و بار
 ۶۲- کار و بار
 ۶۳- کار و بار
 ۶۴- کار و بار
 ۶۵- کار و بار
 ۶۶- کار و بار
 ۶۷- کار و بار
 ۶۸- کار و بار
 ۶۹- کار و بار
 ۷۰- کار و بار
 ۷۱- کار و بار
 ۷۲- کار و بار
 ۷۳- کار و بار
 ۷۴- کار و بار
 ۷۵- کار و بار
 ۷۶- کار و بار
 ۷۷- کار و بار
 ۷۸- کار و بار
 ۷۹- کار و بار
 ۸۰- کار و بار
 ۸۱- کار و بار
 ۸۲- کار و بار
 ۸۳- کار و بار
 ۸۴- کار و بار
 ۸۵- کار و بار
 ۸۶- کار و بار
 ۸۷- کار و بار
 ۸۸- کار و بار
 ۸۹- کار و بار
 ۹۰- کار و بار
 ۹۱- کار و بار
 ۹۲- کار و بار
 ۹۳- کار و بار
 ۹۴- کار و بار
 ۹۵- کار و بار
 ۹۶- کار و بار
 ۹۷- کار و بار
 ۹۸- کار و بار
 ۹۹- کار و بار
 ۱۰۰- کار و بار

۱- کار و بار

۲- کار و بار

۳- کار و بار

۴- کار و بار

میرے دل میں ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی
 کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی
 کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

میرے دل میں ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے

جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے

جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

میرے دل میں ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی
 کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

میرے دل میں ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے

جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

میرے دل میں ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی
 کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے
 جو کہ میری زندگی کی ہر لمحہ سے ہے جو کہ میری زندگی

۱۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کو
 ۲۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کو
 ۳۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کو
 ۴۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کو
 ۵۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کو

[illegible][illegible]

۱۰۰۰
 ۱۰۰۰
 ۱۰۰۰
 ۱۰۰۰

تو کہ جس شخص سے وہ رشتہ جوڑے گا وہ شخص
موت کی حالت میں اس کے لئے ہمارے لئے ہے

۱- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۲- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۳- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۴- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۵- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۶- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۷- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۸- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۹- در این کتاب که در این کتابخانه است
 ۱۰- در این کتاب که در این کتابخانه است

[illegible]

— 15 —

[illegible]

[Faint handwritten notes]

... ..

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

... ..

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

... ..

مقامت کا کاروبار

سازمان بهر صورت باید که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

میں نے اپنے دل سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نے تم کو

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

منه من سید محمد باقر

[illegible]

[Faint handwritten text]

مذہب و ملت کے لئے جو کچھ کرنا ہوگا

مجلسه اول

... ..

روزگار تو بهت می‌بخشد و بهت می‌گیرد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

هدى للناس في كل شيء

والذي جعل في القرآن الكريم

الحكمة والبرهان والقدرة

والتي لا يدركها العقل ولا تحيط بها

الحواس والقدرة على فهم

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

الغيب والقدرة على كشف

۱- در صورتی که در یک سال دو بار بارش باشد
 ۲- در صورتی که در یک سال سه بار بارش باشد
 ۳- در صورتی که در یک سال چهار بار بارش باشد
 ۴- در صورتی که در یک سال پنج بار بارش باشد
 ۵- در صورتی که در یک سال شش بار بارش باشد
 ۶- در صورتی که در یک سال هفت بار بارش باشد
 ۷- در صورتی که در یک سال هشت بار بارش باشد
 ۸- در صورتی که در یک سال نه بار بارش باشد
 ۹- در صورتی که در یک سال ده بار بارش باشد

Handwritten text in Urdu script, likely a page from a manuscript. The text is written in a cursive style and is mostly illegible due to the quality of the scan. It appears to be a single page of text, possibly a letter or a section of a book.

نور ویا ۹۲۰ میں حسرت موہانی نے بنامنفوریہ تجویز کیا اور ۱۹۲۵ء میں دارالادبیت رائے نے
 آئینہ واسے پاکتوں کا پورا نقشہ تیار کر دیا لیکن ان سب کا موقف یہ تھا کہ روزمرہ اختلافات و
 رسالت کے پیش نظر ہندو و مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے اس لئے ان کے منطقے الگ الگ
 کر دیئے جائیں۔ بہرحال قناں بر عظیم کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مسلم مملکت کے تین کرشت
 ورنظریاتی انداز میں پیش کیا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ خطبہ اللہ سے چیدنائیاں لیکن
 مختصر تقیسات کا مطالعہ کر لیا جائے۔ عمدہ سفرمایا:

اول: اسلام اخلاقی نصب العین اور ایک خاص قسم کے نظام سیاست

کا امتزاج ہے اس نے بر عظیم کے مسلمانوں کی رنگ کو
 گہرے انداز میں متاثر کیا ہے اور انہیں ایسے بنیادی احساسات
 اور وفاداریاں مہیا کی ہیں جن سے بکھرے ہوئے خرد اور گروہ
 ایک واضح اور معین قوم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک منفرد
 اخلاقی شعور کے مالک بن جاتے ہیں۔

دوم: اسلام انسان کی وحدت کو روح اور مادے کی مابعدی مصالحت

ثنویت یا دوئی میں منقسم نہیں کرتا اسلام میں خدا اور کائنات،
 روح اور مادہ، کلیسا اور ریاست باہم مربوط ہیں اسلام
 کا دینی نسب عین بنیادی طور پر اسلام کے معاشرتی نظام سے
 تعلق رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک کو مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے
 کہ دوسرا بھی مسترد کر دیا گیا ہے، اس لئے اگر قومی بنیادوں پر
 ایک نظام سیاست کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی اصول
 جمعیت کی جگہ سے تو یہ بات ایک مسلمان کے لئے ناقابل
 تصور ہے ورنہ یہ وہ معاملہ ہے جو مربوطہ وقت میں مسلمان ہند
 سے بہت تعلق رکھتا ہے۔

سوم: ہندوستان ایک عجیب و غریب شیا ہے۔ اس کی آبادی کے ایک

ہے کی فن مشرقییشیا کی قوموں سے ملتی جلتی ہے اور
ایک حصے کی ثقافت وسطی اور مغربییشیا کی قوموں سے مماثل
ہے۔ انہندوستان میں قعادون کا کوئی مؤثر اصول دریافت
کر لیا جائے تو اس سے قدیم عرب میں اسن اور باہمی غیر یگانگی
کا دور دورہ ہو گا..... اور اس سے ایشیا کا بھی پورا سیاسی
مسئلہ حل ہو جائے گا۔

چہارم: جہاں تک میں نے سماؤں کے ذہن کا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے یہ
اعلان کرے میں کوئی تالی نہیں کہ اگر مستقل فرقہ درستی کا بنیاد
کے طور پر یہ امور قائم کر لیا جائے کہ ہندو تالی سماؤں کو یہ حق
حاصل ہے کہ وہ اپنے ہندوستانی اور ہندو

میں اپنی ثقافت و روایت کے خطوط پر بھی پورا اور آزاد
نشوونما پائے تو وہ بددست کی زندگی کے لئے سب کچھ
بارہی پر لٹا دے گا۔

پنجم: آل پارٹیز فرنس کے قومی مٹ بابت کی تائید کرتے ہوئے
حضرت علامہ نے کہا: ذاتی طور پر میں ان مطالبات پر تیار ہوں
کہوں گا کہ میں یہاں، شمال مغربی سرحدی سرحدوں
بلوچستان کو مدغم کر کے ایک ریاست کی صورت میں دیکھا
سے کروں گا۔ خود، میناری حکومت قندھار میں کے نزدیک
قندھار میں کے بارہ ایک صوبہ... مغربی ہندوستان
کی نیکیں مجھے کم از کم سماؤں کے اندر کی آخری نسل
نظر آتی ہے۔ یہ تجویز نہایت کنڈ کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی۔
یہیں کے بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ یہ اتنی بڑی ریاست ہوگی
جس کا نظم و نسق یا مسئلہ ہو جائے گا۔

ششم: اس سرزمین میں ایک ثقافتی قوت کی حیثیت سے اسلام کا بقا کا دار مدار اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکوز کرنے پر ہے جس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان اور اسلام کے بہترین مضامین کے پیش نظر ایک مربوط مسلم ریاست قائم کر دی جائے اس سے ہندوستان میں طاقت کا اندرون توانا امن اور سلامتی کا پیاہر برنگا اور اسلام کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے قانون اپنی تنظیم و راہی ثقافت کو حرکت میں لے آئے اور انہیں اپنی اصل روح در نہ نہاں کی روح کے قریب لے آئے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلامہ کیا چاہتے تھے۔ ایک آر راد خود مختار مسلمانی مملکت کے سیاسی ڈھانچے کے اندر رہنے ہوتے شمال مغربی ہند میں ایک مربوط مسلم ریاست؟ میرا جواب یہ ہے کہ غلامہ کی دن آرزو یہی تھی کہ ایک درمیانی راستہ تجویز کرنا پڑا اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ایک مربوط مسلم ریاست وجود میں جائے۔ اس کی تہذیب و ادب و ثقافت سے فرہم ہوئی ہے جو پیش کئے جا چکے ہیں دوسرے ہندوستان کے وہ غ کے بارے میں، ہوں نے جو کچھ دیا وہ بھی اس سمت کا شہر ہے اس سلسلے میں تین چیزیں چھوٹے قبائلات پیش خدمت ہیں۔

”پس ہندوستان کے سیاسی جسم کے اندر ترو و کا پورا موقع حاصل کر کے تمام مغربی ہند کے تمام غیر مسلم قبائل کو خوار و یغار نظریات کی ہویا سیموں کی ہندوستان کے محاذات پر ہوں گے۔“

۱۔ حق من کر کے خطہ بانی فرج کے علاوہ مذمت
وہابی سائنس کا مغربی سائنس پر ایک ایسی مضبوط ہندوستانی مہدی
فرج کے ساتھ ہے جو تمام ہوں سے حاصل کردہ یونٹوں پر متعلق ہوگی

اور جس میں ہندوؤں کے فرض تمام فرقوں سے لئے ہوئے چاکر
اور تجربہ کار فرجی واکریں گے۔

”مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ایک دفاتی حکومت قائم
ہو جاتی ہے تو مسلمان دفاتی ریاستیں و دفاع ہند کے لئے برصغیر
مغربت خود غیر جانب دار ہندوستانی برہمن اور بھری انولج کی تشکیل
سے اتفاق کریں گی۔ ہندوستان کے دفاع کے لئے اس قسم کی
غیر جانب دار فرجی قوت مغل حکومت کے دنوں میں ایک حقیقت
تھی۔ بلکہ اب کے زمانے میں ہندوستانی سرحد کی حفاظت ایسی
فرجیوں کرتی تھیں جن میں ہندو حرنیل افسر ہو سکتے تھے۔ مجھے پورا
یقین ہے کہ دفاتی ہند پر مبنی ایک غیر جانب دار فرجی کا منصوبہ
مسلمانوں میں جب وطن کے احساس کو تیز کر دے گا اور بالآخر
کسی ایسے شعبے کو ختم کر دے گا جو ہندوئی جیسے کی صورت میں
ہندوستانی مسلمان سرحد پار کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے
ان اقتباسات سے ہم یہ نتائج آسانی سے خذ کر سکتے ہیں:

اول: اقبال نے جب شمال مغربی ہندی مسلم سٹیٹ کے قیام کا مطالبہ
کیا تو سٹیٹ کا لفظ ایک فیڈریشن کے یونٹ کے طور پر کیا اور
شکل کا ذکر اس لئے نہ کیا کہ وہ پہلے ہی ایک مسلم اکثریتی صوبہ
تھا اور اس کے پاس کوئی سیاسی وجود نہیں تھا جسے
اس میں مدغم کیا جاسکتا۔

دوم: اقبال مسلم ہندوئی ریاستوں کو جس ہندوستانی وفاق کا ٹکڑا یہ
میں حکومت میں شامل دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ حقیقت میں
میںڈیش ہیں، مضد شپ تھی۔ کیونکہ اقبال اس کے زبانی

کو اتنی زردی اور جو مختاری دینے کے قائل تھے کہ ہر یاہست
ایسی فوج بھی رکھ سکتی۔ دوسرے بڑے بڑے فوج کے لئے
مقررہ فوج کا تصور اپنا یا قیصر کے یہ کہ کہ فیڈریشن کو صرف
وہی اختیار حاصل ہوں گے جو وہ مختار ہو جائے۔ اسے دیں
گئے اور باقی ماندہ ققی اختیار اور فوج کے پاس رہیں گے
چوتھے، وہ فیڈرل نظام بنانے کے لئے ایک ایسی پہلی پہل
تھے جس کے اختتام براہ راست نہ ہوں۔

سوم : اقبال مسٹر بنجارج کے "جو وہ لٹاٹ" سے، ایک مہر لگے
تھا۔ اس اعتبار سے زیادہ ماضی میں تھاکر ہندوؤں اور مسلمانوں
دونوں کے لئے یہ کج رشت پیدا کی گئی کہ وہ اپنے آپ بھارت
کی روحانی میں اپنے اپنے محضوں میں جو نظام میں قائم کریں
ان میں پڑھنے لکھنے یا بھی لکھنا پڑھنا یا لکھنا یا لکھنا یا لکھنا
حاری رہے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں کم زکم و خفت
کر سکیں۔

چہارم : بہر حال ایک بات مسلمہ یہ تھی کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں میں
مطلوبہ تھیں تو یہ شمال مغربی مسم ریاست کے باشندے ہیں۔ وہ
برہانہ کے اندر یا باہر کے اندر کیوں لکھے گئے؟ اگر وہ کوئی
یہ تو کوئی خاص، متراخی میں تھا۔ لیکن باہر کے خوف سے بدک
گئے۔ لہذا ان تمام سے ۲۹ ستمبر ۱۹۴۷ء کے شروع میں خود اس وقت
یا میں مسلمانوں کی ساری برنامہ بندی کا اظہار کیا اور ایک
مستور ہندوؤں پر دھیس پڑا تھا۔ چھپن سے ۳ اکتوبر کو اسے غار
میں ایک سرسبز چھوٹا گاؤں میں دریا باہر کے علاقہ راجستھان
نہر کے ساتھ سے پوچھا کہ ققی حکومت کے لئے کس طرح کی قابل

و فاع سرحدہ جائے گی۔ علامہ نے ۲ اکتوبر کے لندن ٹائمز میں
اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ "میں نے قلم در برطانیہ کے باہر
ایک مسلم ریاست کا سفر نہیں کیا۔ بلکہ محض ایک قیام پیش
کیا تھا کہ جو بردست قوتیں میں وقت ہندوستان پر عظیم اقتدار
بن رہی ہیں۔ آنے والے مدہم مستقبل میں اس کا ممکنہ نتیجہ کیا ہو
سکتا ہے "میر اپنا اندزہ یہ ہے کہ قلم در برطانیہ کے اندر یا
باہر کے لحاظ علامہ نے دیدہ و دانستہ داخل کئے کیونکہ ان
کی خواہش یہ تھی کہ ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار مملکت
وجود میں لائی جائے۔

آپ پر چھین گئے کہ اگر علامہ کی خواہش یہی تھی تو ہوں نے ہندوستان کا ٹکڑا کر کے
اندلس، ریاستوں کا تقویر کیوں پیش کیا۔ میر جواب یہ ہے کہ انہیں ہر صورت مافی مسلم
قیادت کے ساتھ قدم مل کر چلنا تھا کیونکہ اگر وہ بالکل مختلف مائن پیش کرتے تو مسلم قیادت سے
ان کا رشتہ کٹ جاتا اور وہ
سجھ کر رہ جاتے۔

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خطبہ اہل آباد کا فوری رد عمل کیا ہوا؟ جب کہ میں تباہ چکا ہوں
اس وقت لندن میں جیل گول میز کانفرنس چھوڑی تھی بمبئی کے "خبر" "نیشن ڈیلی میل"
کے نامور نامہ نگار مقیم لندن جناب ایف ڈیو۔ ولسن نے ۳۰ دسمبر ۱۹۴۷ء کو حورقہ صحیفہ
اس میں بیان کیا کہ "ڈاکٹر قبال کے خطبہ عداوت پر وزیر اعظم برطانیہ جناب رینسے میکڈونلڈ
بے حد ناراض ہوئے ہیں؛ اللہ آباد کے "نیشنل ڈیلی میل" کے نامہ نگار لندن نے لکھا: "یڈرل
حکومت کے تقویر اور اس کے حق میں ہندوستان کے رہنماؤں کے خیالات و نظریات پر سر
مہد اقبال نے جو حملہ کیا ہے اس کے خلاف صرف برطانوی ایجنٹ ہندوستان کے علاقے بھی
غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔" پاؤنیٹر اور ٹائمز آف انڈیا جیسے مشہور اخباریں اخبار رسالے اقبال
کی تجویز کو رجعت پسند مذاق پر عمل و نامناسب قرار دیا ہندوؤں کے رد عمل کے بارے
میں پوری تقویر "انقلاب" کے "جنوری کے اداریے کے اس قبائلی کے ذریعے سے

ماننے جاتی ہے کہ شاید ہی کوئی گویا ہندو زبان جو جس نے اس خطبے کے خدائے بنایت
 ناپاک سے پاک انداز میں زہرافت کی درجہ برتری کی جو و ستاد ہی خدائے سیدھی لکیریں
 لکھنے وال کوئی ہندو باغ جو جس کے میں خطبے کو یہی موم اور قابل حد نظر ان جو ان کا خطہ
 متفق نہ بنایا ہو۔ ہندوستان کے شمال ہندوستان کے جنوب، ہندوستان کے مشرق اور ہندوستان
 کے مغرب میں جہاں کوئی ہندو بول یا لکھ سکتا تھا، اس نے خطبہ مذکورہ کی بہائی مذمت میں
 اس درجہ مستعدی سے کام لیا کہ شاید حکمرانوں کی عین سے اس کی مدح کرے میں بھی
 "جنگ ایک ایسی مستعدی کا ظہار نہیں ہوا جتنی کہ جو یہ دوامیت میں میٹھے تھے وہ بھی اس طرح
 مضطرب ہو کر محافت کے میدان میں اتر آئے کہ گویا سلامہ اقبال کے خطبے نے ان کے ہند
 سے وہ تیز نہیں لی ہے جسے وہ خالصتاً اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس تمام مہم کے دوران میں
 ہر قسم کی گامیاں دی گئیں۔ بہتان تراشی کی گئی۔ بیان بدتریں سے بدترین، من نے بھی یہ نہ
 کیا کہ اقبال نے عیجہ سلمی ریاست کا تحریک انگریزوں کی شر پر پیش کیا ہے اس کی ایک
 وجہ تو یہ تھی کہ انگریز اس تحریک کی مخالفت کرتے تھے درود میں وجہ یہ تھی کہ ہندو خود بڑھاری
 سامراج کی گرد میں میٹھے تھے جو سامراج سے ان کا کٹھ جوڑ تھا نہ کہ مسلمان کا۔

اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ خطبہ اہل آباد کا خود مسلمانوں میں کیا رد عمل ہو گا۔ اس سلسلے میں
 عرض یہ ہے کہ الگ کے اہل آباد مسلمانوں میں کھل ساٹا اور اس پر نہ دیا۔ یہ کسی درجہ
 کسی مسلمان بہانے کسی خیال کا ظہار کیا اور اگر کسی نے اقبال کی حمایت کی درود سے
 کی تو وہ چند مسلمان اخبار تھے، مگر میں انقلاب و مسلمانوں کی سیاست
 نے اور ملکوں میں رونما "مہم" نے۔ اس کے بعد تمام کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ
 نہیں تھا کہ خاموش ہو جائے اور پبلک طور پر جناح کے چودہ نکات پر درود دے کہ ہر حال
 وہ منزل کی طرف پہلے قدم کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے وجود پر مٹا مسلمان ہر مس کا
 نہ جانتا تھا۔ جیسے جی رہا وہ یہ تحریک تمام کے دہن میں "نئی دم تک رہی نہیں" کا
 تہہ رو بہد میں آئے گا۔

دوسری ٹول میں کا لہر میں میں سرکٹ کے لئے اقبال ۳۹ کے دہن میں لہر لکھے اور

انہوں نے یہ مزقہ اختیار کیا کہ جب تک مسلمانوں کے قومی مطالبات نہیں مانے جاتے وہ
فیڈرل ڈسٹرکٹ پر کسی گفتگو کے قائل نہیں ہیں اور جب مسلم مندوین نے انگریزوں کے دواؤں
میں "کریمیا" مل ڈاکٹریٹ پر لٹکے گئے۔ انہوں نے مذہبی طور پر دئی تو علامہ نے مسلم دنیا سے عید
اختیار کر لی اور کانفرنس چھوڑ کر یورپ کے دورے پر نکل گئے۔ تیسری گول میز کانفرنس دسمبر
۱۹۴۲ء کے، اور آخر میں جون۔ ۱۹۴۷ء میں میٹلنگ کے ایک سنبھالیے سے خطاب کرتے
ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے قومی مطالبات کی تائید فرمائی۔ لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اصل
حل مسلم ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"یہ تجویز مسلمانان ہند کے قومی مطالبے میں تامل نہیں
لیکن میری ذات رائے میں جی ایک حل ممکن ہے اور میں
منتظر رہ رہا ہوں کہ تجربے سے اس تجویز کے حوالے میں ثبوت
حاصل ہو جائے۔"

سی سال لاہور میں آں شہید مسلم کانفرنس کے صدیقی خطبے میں انہوں نے عافوں کے
قومی مطالبات کی منظوری پر زور دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بیج نکالتا بل نغمہ مل پیش کیا۔
جس میں کہا گیا کہ بہار وستان کے مسلمان صرف ایک تنظیم کے پرچم تلے جمع ہوں گے مضبوط
بنانے کے لئے سچا سچ دھڑ بپ کا ایک فنڈ جمع کریں۔ ہر جگہ یو تھ لیکس قائم ہوں جو خاص
طور پر دیہات میں بسنے والوں کی معاشی حالت کو سدھاریں۔ ہر بڑے شہر میں اسلامی تاحاتی
دانش گاہیں اور دینی تعلیم کو محکم بنیادوں پر استوار کیا جائے اور "ہری نگر" قائم کیا کہ علماء
فقہاء اور دکن کی یکساں سہلی بنائی جائے اور حکومت سے اسے "بینی طور پر تسلیم کر لیا جائے
تاکہ جریں مسلمانوں کے شخصی قانون کو متاثر نہ کرتے ہوں۔ ان پر میں سمجھتی کہ اسے دریافت کی
جائے۔ علامہ بیسے میں پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ آخری نصب العین کے عرصے کے لئے
زمین تیار کی جائے اس کے بعد ایک "دھماکا" مسلمان حقوق کی جنگ میں پیش پیش رہے
تین ۱۹۴۷ء کے اور آخر میں مسلمانوں کے اختلافات سننے میں دس تھکے رہیہ۔ دسمبر ۱۹۴۷ء
میں مولانا عبد الماجد دیاہادی کے نام مکتوب میں لکھا: کہ آیتہ پانچ چار سال کے تجربے سے

مطلوع کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام قنون
کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کیا جائے تو ہر شخص کے لئے کم از کم قوت
لا یوت کا حق محفوظ ہو سکتا ہے لیکن اس ملک میں اسلامی شریعت
کا نفاذ اور نوردغان میں وقت تک ناممکن ہے جب تک ایک
یا ایک سے زیادہ مسلمان مملکتیں وجود میں نہیں آجائیں سال
در سال سے میرے دیاندرانہ عقیدہ سچا ہے اور میں اب بھی
سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر مسلمانوں کے
لئے روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور ایک پڑوسن ہندوستان
بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہندوستان میں ایسی چیز ممکن ہے
تو اس کا راجہ تیار دل خانہ جنگی ہے جو حقیقت میں ہندو مسلم
فداوت کی صورت میں کچھ مرصے سے جاری ہے جسے نہ شہ
ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں مثلاً شمال مغربی ہند میں فسطین کا عمل
دہرایا جائے گا اور یہ بات بھی ہے کہ مہدو مذہب کے سیاسی
جسم میں جو اسبرہالی کا سر شکر دم و خیل ہو اور خود مہدوؤں کے اندر
بھی بہت سخت ریزی ہوگی۔ معاشرتی جمہوریت اور برہمن ازم کے
درمیان مسئلہ برہمن ازم اور بدھ ازم کے درمیان مسئلے مختلف
نہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا سر شکر دم کا وہی حشر ہوگا جو مہدوستان
میں بدھ ازم کا ہوا تھا لیکن یہ بات میرے سخن میں واضح
ہے کہ اگر مہدو ازم معاشرتی جمہوریت قبول کرتا ہے تو وہ مہدو
زم کی حیثیت سے یقیناً ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اسلام کسی
مناسب صورت میں اور اپنے قانونی اصول کے مطابق معاشرتی
جمہوریت قبول کرے تو یہ ایک انقلاب نہیں ہوگا بلکہ اسلام کی
اصل پاکیزگی کی طرف روٹنے کے مترادف ہوگا پس حیدر علی

کا علی ہندوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لئے کہیں زیادہ آسان
ہے لیکن جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ، سماجی ہند میں ان مسائل
کے حل کو ممکن بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ملک کی اندرونی
تقسیم عمل میں لائی جائے، اور قطعی اکثریت کی حامل ایک ایک
سے زیادہ مسلم مملکتیں وجود میں لائی جائیں۔ کیا آپ کا یہ خیال
نہیں کہ یہاں مطالبہ کرنے کی کسی ن پٹی ہے۔ سنا بنا آپ
جہ ہر حال نہرو کے محمد نہ سوشلزم کا یہی بہترین جواب دے
سکتے ہیں ؟

۲۱ دن ۹۳۷ء کو علامہ سید ایک نجی و تحفیہ خط میں قائد عظمیٰ کو بتایا کہ نجیب کے مسلمان
بھائی سے تجویز کر رہے ہیں کہ ایک شمال مغربی ہند مسلم کانفرنس بلائی جائے جسے آپ سے
تعلق ہے کہ یہ مرتد اس کے لئے مناسب نہیں۔ لیکن اس بات کی تو قیاساً ضرورت ہے کہ
آپ بیگ کے سالانہ جلسہ میں اپنے خطبہ صدارت کے دوران میں یہ اشارہ کر دیں کہ شمال
مغربی ہند کے مسلمانوں کو درکار کون سی راہ عمل اختیار کرنی ہوگی۔ اسی خط میں آپ نے لکھا:

”میرے نزدیک واحد ہندوستان فیڈریشن کا حال نیا آئین
کا لاہور مذاہل آں ہے۔ گرا ایک پرائمری ہندوستان مطلوب ہے
اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غلبے سے بچانا ہے تو اس کی ایک
ہی صورت ہے کہ میری تجویز کے مطابق، اندرونی مسائل جوئے مسلم
صوبوں پر مشتمل ایک بگ فیڈریشن بنائی جائے۔ آخر شمال مغربی ہند
اور شمال کے مسلمانوں کو کیوں نہ ایسی قوم سمجھا جائے جس میں ہندوستان
کے ارد گرد کی درہم کی قوموں کی حق خود ارادیت حاصل
ہو۔ ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت شمال مغربی ہندوستان
نہال کے مسلمانوں کو مسلم حیثیت سے طرہ نہ رکھ دینے چاہئیں۔
یہی وہ بہترین راستہ ہے جو نہ اکثریتی و نہ اقلیتی دونوں قسم کے

صدر اہل کے مفاد میں ہے۔

حضرت علامہ کی توقع یہ تھی کہ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں مکھڑ میں آن نڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں قائد اعظم مسلمانوں کے لئے حق خود ارادیت کا مطالبہ کریں گے لیکن یہ توقع پر ہی مبنی نہ تھی کیونکہ قائد اعظم ابھی اس کے قائل نہیں ہوئے تھے۔ راقم الحروف کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب گت اور ستمبر ۱۹۴۷ء میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس میڈریشن کے جلسے میں علامہ سے ملتے رہے تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسلم عہدہ کا نصب العین کیا ہو؟ انہوں نے ایک ملاقات میں کہا کہ تم نوجوان ہر سیاسی جماعتوں پر تکیہ نہ کرو اور اپنا نصب العین خود تجویز کرو۔ دوسری ملاقات میں جب ہم نے اصرار کیا کہ وہ نصب العین کے بارے میں مشورہ دیں تو کہنے لگے کہ لیگ کے اکتوبر سیشن کا انتظار کریں ہمیں کہہ لیتے؟ یہ بات نا لباً اس لئے کہ وہ لیگ سیشن سے توقعات باندھے ہوئے تھے۔ جب راقم الحروف نے ہمیں یاد دلایا کہ گزشتہ ملاقات میں انہوں نے سیاسی جماعتوں پر تکیہ نہ کرنے اور اپنے نصب العین کا فیصلہ خود کرنے کی تلقین فرمائی تھی اور اب انھوں نے سیشن کا انتظار کرنے کو کہا رہے ہیں تو ان کے جواب پر ایک عجیب و دلکش تاثر غالب آیا اور کہنے لگے میں اب بھی یہی کہتا ہوں اس پر میں نے کہا تمہارے لئے نصب العین آپ تجویز کریں۔

تین چار دن یہ بات طے پا گئی کہ مسلم عہدہ کا نصب العین یہ ہو گا۔ تمام مغربی ہند میں مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی بنیاد پر یکساں ایسی مسلم سٹوڈنٹس کمیٹی کا قیام جس میں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر شامل ہوں۔ یہ نصب العین عبادی جماعت کے یونین کا جنرل یا نائبہم نے سرحد، سندھ اور کشمیر کی ساخت کا انہی ق بھی قبول کر لیا۔

اب سراسر یہ باقی رہتا ہے کہ حضرت قائد اعظم نے علامہ کے خطوط سے کیا اثر قبول کیا یہ قسمتی سے علامہ کے نام تمام خط کے جو بات نہایت پر اثر حالات ہیں ایسے گم ہوئے کہ ان کا اثر غیبی کبھی نہ ملے۔ بہر حال ۱۹۴۳ء میں جب علامہ کے خطوط بنام قائد اعظم کا مجموعہ چھپا تو اس کا پیش لفظ قائد اعظم نے لکھا اور اس سے مذکورہ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم پر ان خطوط کا کیا اثر پڑا۔ اس پیش لفظ سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو :

”میرے نزدیک یہ خطوط بہت برسی تاہم انھی اہمیت کے حامل

میں۔ بالخصوص وہ خطہ جن میں ہندو مسلم ہندو کے سیاسی
مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات و صحیح اور غلط فہم
میں پیسے، ان کے خیالات بہت بڑی حد تک میرے خیالات
سے ملتے جلتے تھے۔ ان کے خیالات نے مجھے بھی ہندوستان کے
آئینی مسائل کے مطالعہ اور محاذ بخور و فکر کے بعد اپنی نتائج پر
پہنچایا اور یہی وہ خیالات تھے جو سب مسلمانانِ ہند کی متحدہ
مجلس کے مطابق آن انڈیا مسلم لیگ کی قرارداد اولہ کی صورت لی
جو ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو منظور ہوئی اور جسے عام میں قرارداد
پاکستان کہا جاتا ہے۔

آخر میں بڑے وب کے ساتھ عرض کروں گا کہ قبائل ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس
اسلامی نظریہ حیات کو بنیاد پر رکھتے ہوئے اور پچھلے پچھلے کے پورے موقع حاصل ہو سکیں جب وہ اسلام
کا نام لیتے تھے تو اس سے مراد تھا اس کا شوش روپ، جو جدید تقاضوں سے ہم سنگ ہو
سکے۔ ان کے خیالات میں ایک ایسی سوشل ڈیموکریسی چاہتے تھے جو اسلامی قانون کے
مطابق ہو اور اس سوشل ڈیموکریسی کے حدود حال معلوم کرنے میں تو ضریب کلیمہ اور بال جبریل کا
مطالعہ ضروری ہے۔

جناح اقبال اور تصورِ پاکستان

اس صوفی کے نسب کے معنی میں تین باتوں نے میرے لیے مہم کا کام کیا۔ میں سب سے پہلے بزرگ کا بڑا ہیضہ غمی ہے کہ وہ راجپوت رانے کا سی کر وہیں کے نام بک سزا دیتے دیکھتے ہمارے ملی زندگی تصور کا مہم جنم دینا گیا۔ دوسری اہم بات تو یہ عظیم جناح کی داستان محسوس ہوتی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب سے بڑی شہر سے بالکل متبرک ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ بزرگ اس سے جس کے ذریعہ قبال کو دھن نا شاہدیت کا امام قرار دیا۔ اب بھی بات یہی ہے، وہ بزرگ کہ یہ قوم کے سینہ اسباب ہونے میں جن میں ان کی شخصیت کی داستان ہوئی ہے۔ یہ رشتہ رشتہ ہاؤنوں کا وہ یہ دھار باری ہے۔ چار سے ہاؤن ہی جیسی ہاؤنوں کا جناح بزرگ ہے۔ گو غنیمت، سنات مار سے جس سے کہن مار بہ وقت ہے مگر ہی جی یادداشت کا مرد ہوتی ہے۔

راجپوت رانے کا وہ مشہور خط ہمارے ملی شہر کا جزو ہے کیا ہے جس طرح ہے: کہ... کہ تہ چند ماہ سے میں سے اپنا سب سے وقت مسلم ناؤں اور مسلمان بزرگ ہفت میں صرف ہے وہ اب میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہندو مسلم بکا حاصل ہے۔ فلسفہ

یہ تسلیم کر لینے سے بعد بھی کہ جو جو مسموم قادیانی جو عدم تعاون نہ تحرک میں شامل ہیں بسبب
 نیک نیت ہیں، ہیں سمجھتے ہوں کہ ان کا مذہب اس اتحاد میں ملوث خارج ہے۔ لکنہ میں
 میں نے آپ کو اپنی گھٹو جو حکیم جل غاں اور ڈاکٹر مہوسے جونی قتی، سن قتی، حکیم صاحب
 سے زیادہ تشریف النفس مسلمان ہندوستان میں کوئی ہیں۔ مگر کیا کوئی مسلمان قرآن سے انحراف
 کر سکتا ہے، مہری رومہ لینی ہو سکتی ہے کہ اکاش، میں نے قرآن کا مقہور عاٹ سمجھا تو
 اجتہاد تو قادیانیت کا، مگر پارے کی تعبد ہیں، اس کو یہ انداز طرک
 ہے کہ گویا بارے بن کا ہی رویہ فی اصل اصول ہے۔ کسی عدم دین لکنہ خور اقل نے کہا ہے
 اس م کی رتے کا ظہر نہیں بلکہ اسلام اور قرآن برائے وطن کے ساتھ اتحاد کی راہیں خارج
 ہیں۔ کہیں کسی قادیانی جو برہنہ بے بھی یہ نہیں کہا کہ ہندو مسموم انحراف کے بہت کا
 سبب قرآن اور اس کے حکامات ہیں۔

دوسری بات جو دھری نعلی اڑماں کی زبان سے سنئے۔ وہ کہتے ہیں کہ :
 "اگر اگست سنہ ۷۷ء کو بشت نامزد گورنر بنیں اور صدر مجلس دستور ساز پاکستان
 جماعت نے اولین موقع پر دو نوی نظریہ کو ترک کر دیا۔ " قائد عظیم نے اس مجلس میں ہر طبقہ
 دیکھا تھا : " اب اگر ہم مملکت پاک کو خوش حال و نازخ الہال دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم
 کو کھیت خوار کی خدمت میں خصوصاً غریبوں کی خدمت میں لگ جانا چاہیے۔۔۔ خود
 تیار رنگ۔ نوت اور پت کچھ ہی ہو گئے اب تم میں سے ہر ایک پاکستان کا شہری ہے جس
 کے ہی نام حق اور ذمہ دار ہیں جو کسی اور کی ہو سکتی ہیں۔۔۔ سر کو اسی جہد سے کام
 کرنا ہے۔ لکنہ سے ملکہ میں اذیت و رقت۔ ہندو قوم و مسلم قوم کے نصتے تہرہ
 بہت ہی گے خود کشوں میں بھٹا، جان اور شہرہ سی بغیرہ میں، اس طرح ہندوؤں میں ہیں
 ویش، لکنہ، رنگاں مدری وغیرہ۔ ہر سب اتفاقات اور جہد ہیں گے۔ اگر آپ غم
 سے پریشان ہو یہ جہت ہے۔ ہندوستان کی تہریں باہر ہیں ہندوستان خارج رتہ

بہت سے انادوچلے ہوتے آپ کسی مذہب یا عقیدے کے ہوں، اس کو ریاست کے کام،
سے واسطہ نہیں :

غیر معمولی حال جس سے ملی شعور متاثر ہوا اقبال کے چند ابیات ہیں جن کی شہرہ اشاعت
قدل کے نام ملی و ملی نظریات سے کہیں زیادہ ہونی سے اور جن کی روشنی میں عوام الناس سے
سب سے وطن قوم "بننے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ابیات یہ ہیں :

عجم بنوز نداند رموز رین درون

نزدیک بنند حسین احمد این حبہ ہر الجھی است

درد بر سر منبر کہ ملت نہ وطن دوست

حبہ بے خیر نہ مفاد محمد عسری است

بمقتضی برین خویشیں را کہ دیں ہمہ دوست

گرہ اور زربیدی تمام ہر لہجی است

یوں نظر آتا ہے کہ ہم نے اقبال سے بس ان ہی شعروں کی مدد تک استفادہ کیا ہے
اور ان شعروں کو بھی ہم عام لاجپت رائے کے انداز کی روشنی میں معانی پہناتے ہیں درحقیقت
سلاطین و ملوک و مہتمم کی آبروی کرتے ہیں مذہب پروردوں معلوم ہوتا ہے کہ لاجپت
رہنے والوں کے قدموں پر مسلم مقررہ حدود ستہ ہمارے آئندہ دن میں ہم جی پوری سیاست
انجمنی حریت، رعیت قوی، اور شعور مذہبی و نہایت وقار و دل ان ہی کے ڈیسے ہوئے خطوط
کے میں اور ان ہی کے مجوز و مقررہ حدود و ضوابط پر ہمارے مورخ تاریخ کل نامہ پنج ساری
رہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں ملی تاریخ کو یہ مسلم مورخین، باغیوں پاکستان کے نئے مورخین
میں تاریخ پیش کرتے ہیں کہ گویا ملت محمدیہ، پی تائیس میں اسی ہے کہ :

- دوسری صورت : یہ جان میں کی فطرت کے خلاف ہے، وہ بہ وطن اتحاد دشمن

مذہب ساز ہے ۔

۱۔ اس کی پوری تاریخ لغات کی سہولت و برکت سے عبارت ہے۔ اس کا
اسلام نے علم حاصل کیا اقوام سے زرری اور مساوت و حست ہوگی۔

۲۔ یہودیوں کی طہر مسلم تنوع و تمدن کو وطن سے کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس میں
نہ اس کا منصب ہے، اس سے ناموس وطن اس کے لئے ولعت نہیں رکھتی۔

بخاری ہند اس مضمون کے عنوان کی وجہ سے یہ ہے کہ، مسلمانوں سے جن کی وجہ سے
مرقوم کے اپنے آغاز و نفاذ سے متعلق کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے ہیں جو مابط کی شکل اختیار کرتے
ہیں۔ اس کی حقیقت باروچ و دیہ کہہ توں یا صرب اور مال میں محکم ہو کر دام اختیار کرتی ہے
قیام پاکستان کے چوبیس برس بعد جب ہم اپنے ملک سے اجازت لینے میں تو کچھ اس
قسم کی باتیں سننے میں ہیں، پاکستان کی خیر سی دہائی یعنی جس ن محمد بن قاسم نے دہلی کی بندہ
میں قدم رکھا، سامع مشرق نے ہنسنا کا خوب دیکھا اور فائدہ عظمیٰ سے اس کو حقیقت بنایا۔ ایک
کرات خود غرض مشرق نے، اس میں ہے، یہ وہ وطن پرست تھے کہ بعد میں اسلام
پرست ہو گئے، اسی حالت میں فلسفہ کے بارے میں یوں ہے کہ یہ بچے قوم پرست تھے،
اباں نے اس کا یہ بی بی جس سے وہ اس کے رٹوں سے بنا

پاکستان، مال و خراج کے، اس لئے اس قسم کے عام و سخت رد عمل اس دور
کے صحابہ بڑے ہیڈ سے لے کر کار میں جب ملت مسلمہ بند ۱۹۵۴ اور ۱۹۵۶ء کے دوران
تحریک پاکستان جاری تھی۔ اس قسم کی ریشش اور ڈراما کی بارشیں عوام میں بہت جلد پھیل
جانی ہیں۔ اس لیے اس کا احوال اور اس کی بڑائی اس وقت کے رٹوں پر اس وقت یا منتخب ہے
ہم، یہ موضوعات سے کسی قدر گزرتے ہوئے کہ وہ ان کے بارے میں بہت جلد سے
اس دور میں رہتی تھیں۔ ۱۹۵۵ء میں ملک و مں میں ہونے والی سوشلسٹ پارٹی میں شکریہ کا نشان
میں کیا تھا، مگر اس وقت سے ۱۹۵۰ء میں جس وقت ناکر عہدہ ۱۹۵۲ء میں نہیں
جب کہ خلیفہ و سربراہ نے اس سے بدقسمتی کے نتیجے سے بدنامی و چون حکومت سے

تک رہے تھے عبدالقدیر بدایونی سے ایک ٹکڑے میں جو دراصل ایک مقرر تھا۔ لاہور بھی جی سے
 خضاب کرتے ہوئے کہ: "اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کا خان بہتر آپ کو انٹرکٹ کرنی
 کے لئے جھوٹ کر رہا ہے تو اس کی نقطہ خیر پر نظر ڈالنی چاہیے جس بات کی ضرورت ہم میں کرنے
 میں وہ بہت کم مذہب کو سبایات سے، اعلیٰ عیسویہ راجا ماسے تاکہ جائیں کے معصیت، احازہ
 ذیل اندری سے محفوظ رہیں۔ عود پر یہ جو تہوار اور رسم و رسوم آپ کے مخصوصات میں سے ہیں
 اس میں قطعاً مسلمانوں کو شریک نہ جائے۔ نہ آپ لوگ ہمارے مذہبی امور میں دخل دیں، بلکہ اگر وہ
 دلی دین پر عمل کریں۔ اگر کچھ عرصہ ان باتوں کا لحاظ رکھ جائے گا کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں جیسے
 ان قربانی کے متعلق ہو جائے گا، ان وغیرہ کی بات۔ مصلحت نہ کی جائے تو اس کا ہر اثر ہو گا کہ ان
 جو کشمکش اس دو قوموں میں موجود ہے وہ لمبوجا سے گی اور ملکی معاملات میں دونوں ایک دوسرے
 کے شریک ہو سکیں گے۔

"یہاں یہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوجت کے باصوف کا دلہنی نہیں ہے بلکہ یہ بدی
 جھڑپ ہے، تنہا مصلحت میں حقوق کی مراعت، نہایت جداگانہ ہے، انکار، سرکاری مصلحت
 کی کشمکش وغیرہ بھی اپنی ہی جگہ پر تھا، کسے مصلحت ہیں۔ اس لیے یہ اصول نسیم کر رہے کے بعد کہ
 مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھا جائے اور جائیں کے معصیت سے بغض نہ کیا جائے
 اس کی ضرورت ہے کہ ایک زبردست کمیٹی ماسی انند و ہندوؤں و مسلمانوں کے
 معتد عید اتھ میں لاگو کیا جائے جو حسب ذیل سکیم پر غور کرنے کے بعد ایک قیاسی قیاسی در
 میں عمل فرما کرے۔

۱۔ ہندوستان کی تقسیم کے نو قومیت کی بنا پر اس کی جتنی جڑیں ہندوؤں کے ہاتھ سے
 رہیں۔ اس کی گمانی کا علیحدہ کر دیا جائے اور یہ حصہ اس قوم کا علیحدہ تر قرار دیا جائے
 اور مسلمانوں سے یہ حسب ذیل میں ممبران ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔

ممبران ہندو و مسلمان پنجاب کے ہیں، غلام، راجستانی، ایک جیسے اور

میانولی، جنگل، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور میان بیکار کے ایک صوبہ بنایا جائے۔
 اب، مگال میں بزرگ، رنگ پور، دینچ پور، بسبور، ندیا، فرید پور، ڈھاکہ، راج شاہی
 میں سنگھ، قریچ، لوانکھال اور مٹرا کے اضلاع کا دوسرا صوبہ بنایا جائے۔
 (۱) سندھ کو اپنی پریسڈنسی سے جدا کر کے تیسرا صوبہ بنایا جائے۔
 (۲) یہ بات اصولاً تقسیم کر لی جائے کہ، تقسیم کے بعد ہر حصہ ملک کا تقیم و تسک اس کی
 کثیر التعداد اور دھیا کے مفاد کے لیے کیا جائے گا۔

۴۔ تفصیل سندھ قوم کی حفاظت و ادا تے مرام مذہبی و حقوق ملازمت وغیرہ کے لیے
 قواعد مرتب کئے جائیں اور ان کی قومی، سیاسی اہمیت کی بنا پر حسب ضرورت دار لاس قائم کئے
 جائیں شراحت یہ کہ قوم ایک با اثر قوم ہے لیکن کسی حد ضلع میں وہ محاذ آبادی ہندو قوم
 یا مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے اس کا معلقہ اثر بنایا اس کے لیے قومی اور پولیٹیکل اہمیت کی بنا
 پر ان کے لیے ایک دار الامن قائم کیا جائے لہذا دار امرت سراس کے لیے بہت کمزور ہیں
 ان مقامات کا نظام حکومت سکھوں کے مفاد کے لحاظ سے نیک و، جائے میا کوٹ سکھوں
 کا دی و طبعی قرار دیا جائے وہیں کو رہیں وہی حقوق دے جائیں جو سکھوں کو امرت سر اور جھڑ
 میں حاصل ہیں۔ اسی طرح ملک متحد، اگر وہ دودھ میں جو اسلامی قتل کا پورہ ہے مسلمانوں
 کے حقوق کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کی ضرورت ہوگی۔

(۳) تبادرہ آبادی کے لیے سہولتیں ہم پہنچانی جائیں تاکہ قبل اس تعداد قوم کے فرد
 ہی خاص وجہ سے ترک وطن کر کے خود پی قوم کے حلقہ اثر میں جانا چاہیں وہ بجز زیادہ نقصان
 کے تبدیل حکومت کر سکیں۔

۵۔ مجوزہ کمیٹی کا فیصلہ قومی مفاد کی صورت میں نیک و، جائے اور گورنمنٹ کے
 سامنے بطور ملکی متا بہ کے عمل درآمد کے لیے پیش کیا جائے۔
 (۶) جس وقت تک اس طرح کا معاہدہ نہ ہو جائے۔

۱۔ مسلمانوں کے انتخاب جہانگاہ کی مخالفت نہ کی جانے

۲۔ پنجاب، وزیرنگال میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب آبادی کی بنا پر قرار دیا جائے۔

۳۔ مذہبی مناقشات کے اندر کے لیے ولی غیر تہیتی قاعدہ کی جائیں جنہیں ہندو مسلمان

کے نمائندوں کی تعداد مساوی ہو اور ہر قوم کی نجات کے لیے وہی نوٹ منتخب کئے جائیں

جو درحقیقت معتد علیہ ہوں۔“

عبد القیوم بدایونی کی یہ تجاویز مارچ اور اپریل ۱۹۲۰ء میں ذرا مقررین ملاویں میں شروع

ہوئیں۔ پھر ان کو مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ سے بائیس مفدا خاں شروانی ۱۹۲۵ء میں شائع

کیا گیا۔ بدایونی کی سیاسی بصیرت سرب انگیر معلوم ہوتی ہے۔ ان تجاویز کے ستائشیں برس بہ

دہائی ہئین۔ ڈسٹ ہئین۔ سلیم کے تحت جو پانچ مدد جن وجہ میں آئے وہ بحیثیت مجموعی ان خطوط

پر مشتمل تھے جو انہوں نے مسلم آبادی کے قدار کے لیے مشنص کئے تھے۔ ان کی تجاویز میں تباہ

آبادی کی بھی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ پھر سکھوں کے لیے ایک دارالامس بھی تجویز کیا گیا تھا۔ سکھوں

نے مشرقی پنجاب کو نصیب کرنا کہ ایک صوبہ بننے سے وضع کیا۔ یہ ۱۹۲۵ء میں ہوئی گویا

ان کے لیے یہ درمیان کی ایک شکل ہوئی۔ عبد القیوم بدایونی ایک بڑے عالم تھے، لیکن عملی سیاست

کی دنیا سے دور تھے۔ ۱۹۲۵ء سے وہ جید رہنما کے مفق حدت علیہ رہے۔ بہرحال بات

آئی اور ہوئی۔ یہ حکم ساسی مذہب کا جزو نہ تھا بلکہ مسلم سیاست ۱۹۲۵ء کے بعد نمودار ہے

بصورت پر لگی۔ یہ بات درواقع کی تجویز کی حدت میں پانچ کا قیام اس کا نصب العین

بن گیا۔ نصب العین کے اس تعین میں جناح اور قبل کا نصب کس مذہب کو دیکھ کر مہین شہ

شعب زریسی، درحقیقت ازمان کے حصے سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تحریک پاکستان اس طرح

بہرحال ہندوستان کے سیاسی قائل کی پیداوار ہے۔ اس تحریک کو اس بات سے کوئی حدت

نہیں کہ محنت قائم نہ دہل میں قدم رکھا تھا۔ اس حصے میں اس سچی بات سے بھی انکار نہیں

کیا جاسکتا کہ ہندو سماج نے عرب، در بعد از ترک، افغان، اور بعض اور حکام سے

نزدیک، غزب، مقدس کی مہر و پیش پوری طرح مصافحہ کی دوسری طرف مسلمانوں کو بھی یہی حال
 رہا۔ ہندوستان میں وہ ہندو تہذیب کی دشمنوں میں گھونٹے بانٹے سے پتہ گئے۔ ہر دور میں انوں
 — اپنی افروختہ کارکردہ رکھا۔ ان سے قبل یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہندو تہذیب بھی — سے کن جہز
 قوم بھی وارہ ہونی وہ ہندو۔ بدھی تہذیب نے مراد میں آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ اس طرح ہندو
 یب ملک گہر تہذیب — اس پر بھی کی — اس میں تادم نہ حصول در دستور پان کے، موجود جاری رہا۔
 سلام کی آمد سے اس تاریخی پہل کی مامت میں تہذیب اس تہذیب ہونی روا ہے تہذیبی دائرہ
 اجماعی نفاذ شروع و — معری تہذیب اللہ کی غوری ۱۹۶۱ء سے زور سے سے — میں سے
 نزدیک نہ طوقہ تھا، دوسرے میں جذب نہ ہو سکا مگر اس سے بالاس و تصور حد نہیں کیا جاسکتا
 اس لیے — ان سر، تمدن و سائنس، بھی بل جوں سے رہا ہے کردار و اسوفی کو ہی سودنا ہائے کامرغ
 باک نہ — یہ بھی تعمیر کی مثال بختیست مجرور مختلف شکلوں سے آگے بڑھا گیا معری و دوسرے ملک
 بہ ہی نہ لے رہا ہے یہی اور بھی اعتبار سے سے دور و افکار ہو — ایک ۱۹۱۱ء سے ہندو
 ۱۹۵۵ء تک سیاہی نہ رہی کارہیبہ ملک تسلط یا اس سے افکار میں سوار ہونی تھی دور میں
 ۱۹۸۸ء سے — نے اسے یہ، قدر و رتبہ نفاذ تھا اس کے اندر میں — انی رکرہ، شریک
 نہیں ہو، تھا اس کے بعد سے یہ قدر سنی قدر نظریہ — نہ فدا ہوا، مطلق کے عہد میں
 ۱۹۵۰ء و — کے دور سے آمد و رفت بیگ میں قبضہ کی تہذیبی ہوں — یہ و طاقی اندر
 ہوئی — تو ان در ایرانی ملک کے شریک بن گئے۔ پھر اگر ۱۹۰۵ء کے زمانے یہ تقریر کر رہا
 طاقی قدر میں کیا — راجپوت بھی اس کے شریک ہو گئے بہ رحمت کر کے بعد دہ بھی ہیں
 ہو گیا اس طرح میں بعد طاقی تہذیب و حکومت کا مظہر تھا۔ خود و رنگ زیب ۱۹۰۰ء کے
 عہد میں بھی تو رہی، برنی اور راجپوت تہذیب میں درن نہیں یا، صرف تھا جو — ہوں سے بھی
 جن کا رتبہ و رتبہ کے عہد میں بہت اچھے — بختیست قوم اس تہذیب میں شریک ہونا چاہا۔
 یہاں پر اس مدد طاقی تہذیب سے اس کا محروم ہو، — میں اسے یہ تہذیب کا کام رہا۔ درگاہ

کے کچھ عرصہ بعد، بھرپوری قوت سے ابھرے۔ اس دور میں عام مسلمانوں اور سندنوں کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ محض رعیت تھے۔ ان کا کام تو بس ٹیکان دینا تھا۔ سپاہی فریب کرنا تھا۔ پھر منشی لڑی کرنا تھا۔ مغل دور میں اقتدار سہ طاقتی ہونے کے سبب درباری میاست پچھے دوار کے متابعین زیادہ پیچیدہ تھی۔ اس میں ایرانی، تورانی اور راجپوت امرا کے مختلف جھگڑے ہوجاتے تھے اور اسی طرح طاقت کا توازن درونی طور پر بدلتا رہتا تھا۔ اب بند کا کام، عام سے کہ وہ بندوہوں یا مسلمان محض اٹنا ہوتا تھا کہ اس توازن کے بدستے ہوتے ہوئے برحسب تاثر دیکھا کریں آج ہمارے سرخین کا ایک گروہ ان درباری مقلدوں میں بددستستان کی ماری تھی بلکہ عرب اور مذہبی تاریخ کو محصور کر دینا چاہئے اور وہ اس سے پاکستان کا تصور اخذ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے مقدمات اور نتائج کا ذخیرہ بڑا بڑا ہے اصل قصہ یہ ہے کہ قبل اسلام ہندو مس اقتدار کی سیاست سے ایسے ہی باہر نکلا جیسے ہندو عاتق۔ خواتین، قبائل کا ہندو ہوا یا اہل قبائل کا یا مغل سہ طائی سیاست۔ اس پرے عہد میں اقتدار نہ سلا می تہذیب کا مظہر تھا نہ اسلام کے سماجی نظام کا اور نہ ہندی مسلمانوں کی شکرانی کا۔ جب حکومت ترکستانوں کی تھی تب بھی مسلمان ہندو رعایت تھے، درحیبت اقتدار سہ طاقتی ہو گیا اور ایرانی، تورانی اور راجپوت امرا اس کے اجرائے ترکیبی بن گئے تب بھی وہ محض رعایا ہی رہے۔ جب مغل حکومت کا شیرازہ بکھ گیا تو بعض علاقوں میں ایرانی امرا، نے اقتدار سنبھالا اور بعض علاقوں میں تورانیوں نے، اور راجپوت اپنے صحرا کی دستوں میں گم سر گئے۔ صرف مرہٹے میدان میں رہ گئے۔ وہ واقعی ایک قوم تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ ان کی تاخت و تاراج کے طعنے پوری رعیت دکن سے بگلا لے کر پرانگندہ تھی۔ وہ اقتدار چاہتے تھے اور اصل بادشاہ کی دیرانی کے فریق اور دکات ان کا آئینی نصب العین تھا۔ فریق سیاست تورانی اور ایرانی اسرا کو لباط کے مہروں کی طرح استعان کرتی چوٹی بازی سے گئی اور کہنی مغلوں کے وسیع علاقوں میں دیران دا۔ ہو گئی۔ یہ سب کچھ یسے ماحول میں ہوا جب کہ ہندوستان

میں سوانے مرثیوں اور سکھوں کے زہر ہندوؤں میں اور نہ مسئلوں میں قومیت کا احساس تھا
چہ جائیکہ آزادی کا خیال ہوتا۔

آزادی اور قومیت کے محرکات ہندوستان کے لئے بالکل جدید تھے۔ یہاں کی
آبادیوں اور مختلف علاقوں میں یہ محرکات اُس وقت پیدا ہونے شروع ہوئے جب فرنگی
تسلط پورے طور پر قائم ہو چکا تھا۔ ان محرکات کی تخم ریزی ہمارے سیاسی قائدین کا سب سے
بڑا کام رہا ہے۔ اس کی آبیاری بھی انہوں نے ہی کی۔ نیا تر صیگران ہا کا سینچا ہوا باغیچہ
پاکستان کا تصور اسی باغ کا اثر شیریں ہے۔ چنانچہ تحریک پاکستان ایک تحریک ہے جو
ہندوستان کے مخصوص حالات اور حصول آزادی یعنی جمہوری واروں کے قیام و انصرام کے
بامقصد و مطابق سے وجود میں آئی اس تحریک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ زندہ قوتوں
کا عمل ہے جس میں کوئی لمحہ دوپہے لمحے کی نگشت نہیں۔ پاکستان کا قیام تاریخ ہند کا تازہ نقش
ہے۔ اس لئے اس کے محرکات کو سمجھنے اور ادوار میں تلاش کرنا فتنوں ہے اور محض ایک
مدعا ملوی رجعت ہے۔

عبدالمقدیر جیسے عالم اگر ہندوستان کی سیاسی تنظیم نو یا تقسیم کا نظریہ ۱۹۲۰ء میں
پیش کرنے کے قابل ہوتے تو یہ صرف اسی وقت ہو سکا جب جمہوریت، اتحاد اور آزادی کے
محرکات بحریں قوت بنتے جا رہے تھے اور وہ اس لئے کہ ہمارے سیاسی قائدین اور ہمارے
مفکرین نے اس برصغیر کی خاک سے ایک نیا عالم خلق کیا جو اپنی قدیم مہدیوں کی دنیا سے
قطعا مختلف تھا۔ اس آئینہ میں جناح اور آقبال کا مقام بہت بلند ہے۔ جناح رام کی پوری
زندگی اسی انقلاب کے آغاز و نشاۃ اور انصرام و انجام سے آخر تک وابستہ رہی۔ سیاسی مذہب
کے آغاز سے زندگی کے حصول تک وہ ایسے کارواں رہے۔ جناح ۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے
جبکہ ابھی یہاں کوئی سیاسی پمپل نہیں تھی۔ ۱۸۸۵ء میں کانگریس قائم ہوئی اس کا مقصد حکومت
اور تعلیم یافتہ طبقوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنا اور ملازمتوں کو سولشی بنانا تھا۔ جناح نے اس

زمانہ میں سندھ مدد مستی الاسلام کے اچھے میں زیر تعلیم تھے۔ ۱۸۹۲ء میں انہوں نے انٹرنس کیا اور بیرسٹری کے لئے لندن، انگلینڈ گئے۔ وہاں چار سال رہے۔ بیس سال کی عمر میں سندھ حاصل کی اور ۱۸۹۶ء میں وطن لوٹ آئے۔ یہاں پران کا سب سے پہلی بار ذکر ایک اپیل کے سلسلے میں آتا ہے۔ ۱۸۹۷ء میں سک اور بھٹی کے دوسرے زعمائے ہندوستانی اتحاد کی اپیل شائع کی۔ اس میں اس نو عمر بیرسٹر کا بھی نام تھا۔ ان کو درکالت کے پیشہ میں جس کے لئے سخت جدوجہد کرنا پڑی، مگر اس عرصہ میں وہ قومی کاموں کی طرف بھی متوجہ رہے۔ ان کی ابتدائی میا قاریت دادا بھائی لوررجی اور گو کھلے کی صحبت میں ہوئی۔ یہ بزرگ صغیران پرانے مدبروں کا بہت ہی زیادہ زیر بار احسان ہے۔ انہوں نے ہی انگریزی شہنشاہیت کو سیاسی اصلاحات کے راستہ پر ڈالا تھا۔ ۱۹۰۶ء تک ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کانگریس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ خود ارادیت کو اپنا نصب العین قرار دے دیا۔ جناح رحمہ اللہ کانگریس کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ ۱۹۱۰ء میں منٹو مارے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ جناح رحمہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہو چکا تھا کہ بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں کونسل کے لئے منتخب کر کے بھیجا۔

اقبال رحمہ اللہ جناح رحمہ اللہ کے معاصر ہیں۔ دونوں میں ایک آدھ سال کا فرق ہے۔ اقبال سیالکوٹ میں ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے انٹریمک وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور آگئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے بی۔ اے اور ایم اے کیا۔ وہ ادبیات اور فلسفہ کے طالب علم تھے۔ اس تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آئندہ چل کر ان کو قوموں کی باطنی زندگی اور ثقافت کی بہت، نیز تاریخ کی حرکیت کے بارے میں گہری بصیرت حاصل ہوئی۔ ان کی بصیرت بڑے نازک موقعوں پر ہندوستان بالخصوص مسلمان ہند کی رہنمائی کا باعث ہوئی۔ ایم اے کرنے کے بعد وہ اُستاد متقرر ہوئے اور اس طرح حلقہٴ ملامت میں داخل ہوئے۔ وہ شاعر تھے۔ ان کی پہلی مشہور نظم ہمارا ۱۹۰۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم کی سہی یہ بات تھی کہ یہ فطری شاعری سے کچھ زیادہ ہے، محض مناظرِ فطرت کی عکاسی نہیں بلکہ ایک پیام ہے۔ اگرچہ وہ

علازمت میں آگئے تھے مگر شاعری ان مفاد کی بالکل ضد تھی جو "غیر علی حکومت کے پیچھے
 مطلب تھے۔ ان کے کلام میں بالکل نئے انداز کا سرزد ہوا تھا، نیا عشق و نئی پہچوری تھی
 وہ ایک انسان آئینہ کی شاعری تھی جو بیداری، حریت، خود ارادیت، غیر قومی اور وطن دوستی
 کی قدروں کے قوام سے نئے آدم کا ہیرو تیار کر رہی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے ۱۹۰۵ء میں یورپ
 کی مدائگ تک ان کی کئی نظمیں مثلاً "تفسیر درد"، "سرگزشت آدم"، "تراژدی ہندی"، "گھنور"
 "ہندوستانی بچوں کا قومی ریت" اور "نیا شوالہ" "نیکسیر بیداری کا حبیبہ" نشان بن چکی تھیں۔
 وہ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۶ء تک انگلستان اور جرمنی میں رہے۔ میرٹھی کی سفار داکٹر ٹریٹ
 کی ڈگری لی۔ اس دور میں بھی ان کا کلام اہل وطن کے لئے غذائے رُوح تھا۔ "محنت"، "پیام"،
 "طبیبہ علی گڑھ کے نام"، "چاند اور تارے"، "کوشش نامحکم"، "پیام عشق"، "نیران کی
 غزلیات" مثلاً "زمانہ آیا ہے بے جوابی کا عام دیدار یا رہ گئے" "ویرہ ویرہ باشندگان ہند"
 کے لئے جدوجہد، دوق نہ حرکت مسلسل، اور غلاقت کا پیغام تھے۔ ان کا کلام "خیاں و
 وجد" کے سانچے تبدیل کر رہا تھا۔ گے، اے سیاسی اور قومی نقاب کے لئے سقلاؤں۔
 میریوں پیاؤں، کیا یوں، اشادوں اور علامتوں سے روحانی تہذیب کر رہا تھا۔ یورپ کے
 قیام نے انہیں اقوام مغرب کے ذاتی لطیف، روحانی اثاثے، تہذیبی عوام بن کر آئے
 محرک کے باطنی تجربہ کا موقع فراہم کیا۔ کیوں نہ ہو؟ مگر تھے، شاعر بنے اور نثری تربیت
 سے آراستہ تھے۔

ان کی دور میں تھ اس تہذیب کے ان گوشوں تک پہنچی جن سے اس کے کاغذ وجود
 میں ہمہ جہتی قائم ہے۔ انہوں نے غور کیا کہ یورپ میں جہاں احترام و محبت ہے وہاں
 جب منفعت کی جٹی میڈاری آدمیت جل رہی ہے۔ اور مغرب پرستی کو ہینٹ جہاں علی کے
 اصول کا درجہ مل ہے۔ چنانچہ سیاست و معیشت میں وہ ایک طرف جمہوریت پسند
 تھے تو دوسری طرف استعماریت کا دیر ستبدار۔ مگر قومی صفات اور ایسی خصائص کا

یہ سنگ اقبال نے محسوس کیا "وطنیت" کو اعلیٰ ترین قدر اور دینا بنانے سے ہوتا ہے ۔
 بچا پنچا پنوں نے بچے اپنے کلام کے ذریعہ قوموں کی تشکیل جدید پر زور دیا۔ وہ ہندوستان کو
 وطنیت سے بچا اچا چتے تھے، وطن دوستی سے نہیں۔ انسانی بادیوں کی روحانی افلاقی
 انگوٹوں پر نظم و ان کی فکر کا نصب العین بن گئی۔ "شکوہ" و "جرب شکوہ" "شعاعِ رشک" و
 انہ اسرار و رمز کی ہمارے تصنیف یہی محرک ہے۔ آخر اللہ کرے میں، ہمیں نے جلتا اسلام
 کی روحانی اساس واضح کی۔ وہ چاہتے تھے کہ نئے ہندوستان کی تشکیل و صیقلیت پر نہ ہرگز
 مدد مانیت پر ہر:

آئیں تو سے ڈرنا طرزِ کجی پر اڑنا

منزل یہی کھنڈ ہے قوموں کی زندگی میں

جناح کی طرح اقبال بھی "ہندو مسئلہ اتحاد کو برصغیر کی ترقی، سیاسی اتحاد اور
 آزادی کے لئے بنیادی شرط سمجھتے تھے۔ شروٹا ہی سے اقبال کا یہ مسلک تھا۔ جناح و اور
 اقبال کے اس مسلک و ران کی بعد کی سیاسی و فکری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ۔
 نام تو رہنا جو اس برصغیر کو غیر ملکی استعمار سے نجات دلانا چاہتے تھے وہ اس اتحاد
 کے لئے پورے طور پر کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم اس نصب العین کی اہمیت کا اندازہ
 شاید پورے طور پر کر سکیں لیکن ہمیں یہ رہنمائی چاہیے کہ پوری جدوجہد آزادی کوئی ارتقائی
 منزلوں سے گزرتی ہے۔ اس کی پہلی منزل ترقی تھی کہ غیر ملکی حکومت اشد کانٹن ملک کو،
 آہستہ آہستہ سہی، حکومت کے کا۔ و با۔ میں شریک کرے۔ دوسری منزل یہ تھی کہ نہایت زیادہ
 وقت ہمیں، تیسری یہ تھی کہ ان اداروں کے اختیارات میں مضامین ہو۔ ان منازل کے بعد ہمیں یہ
 منزل آتی تھی کہ آزاد ہندو اس کی آئینی صورت لے کر اس طرح متعین کیا جائے کہ تمام اقوام ہند
 آزاد کی سے مستفیض ہو سکیں۔

ان منازل کا حصول صرف اس صورت ہی میں ممکن ہو سکتا تھا کہ متحدہ عوامی طاقت

میں غیر ملکی حکومت سے جھڑپیں اور سرحدوں میں کچھ دھچکھانتا رہا۔ اسی لئے ہمارے بیدار مغز رہنما اس اتحاد کے لئے کوشاں تھے۔ عبدالرشید گنگوہی جو قائم نامووی کے بعد دیوبند کے صدر ہوتے آئیں انہوں نے ۱۸۷۵ء میں ہی مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کا مشورہ دے دیا تھا۔

غیر ملکی حکومت جس نے ۱۸۵۷ء میں نعل سخت و تاج کے سقوط سے اپنی مستحکام حاصل کیا، اپنی ایک غنیمت منطلق رکھتی تھی۔ یہ حکومت دہلی کا ایک بہت بڑا نظام تھی جس میں دیوبند میں بھی بہت بڑی تعداد تیار کر لی تھی۔ یہ نظام ہی اس کے استحکام کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ان ملازمین کے ذریعہ ہر جگہ اس نے یہ عام خیال کم از کم ۱۸۳۴ء سے ہی وسیع پیمانہ پر پھیلا کر دیا تھا کہ انگریزوں کا وجود ہندوستان میں انہیں ضروری ہے اور یہ کہ ان کی آمد نے ہندو تہذیب کو دوبارہ جلائیے گا مروجہ دیا۔ مسلمانوں میں یہ عام خیال پھیلا کہ اگر فرنگی ناکتے تو مر بیٹ اور سکھ انہیں نیست و نابود کر دیتے۔ سقوط بنگالہ کے بعد سے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے نظام تعلیم کا مہال پھیلا کر شروع کر دیا تھا۔ اس نظام میں کئی خوبیاں تھیں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ لوگ یورپ کی خیالات اور تصورات سے واقف ہوتے مگر اس میں کچھ اوجھل کاریاں بھی تھیں۔ اس پورے نظام کا سیاسی منشا اس خیال کی شاعت و ترویج تھی کہ انگریزی راج اس ملک کی مختلف آبادیوں کے لئے حیرت برکت ہے۔ ۱۸۵۰ء تک تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اس خیال کی اس شدت سے تبلیغ کی گئی کہ انگریزی مدرسوں کے یہ پڑھے ہوئے لوگ اس حکومت کو باعث خیر و برکت سمجھتے تھے۔ اسی دور میں جو فورٹ ویلیم کالج سے شروع ہوا ہندوستان کے مابین ہندوں کی زبان کو جو سب سے لوگ بلا لحاظ مذہب اور قوم بولتے تھے وہ رسم الخط میں لکھا گیا ایک دیوناگری اور دوسرا فارسی۔ اس طرح سے دو مختلف زبانوں کا ترویج کی گئی۔ ایک ہندوؤں کے لئے دوسری مسلمانوں کے لئے جہاں اس ترویج کا منشا یہ تھا کہ پُرانے نظام حکومت و

سیاست سے شتہ توڑا جتنے دن یہ بھی تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کیا جائے تاکہ انگریزی راج کا وظیفہ بحیثیت ثالث کے اور بھی زیادہ نمایاں ہو جہاں تک قوم ان اس کا تعلق تھا ان کے خیال میں جو کچھ تبدیلی ہونی تھی وہ بس اتنی تھی کہ ایک بادشاہت ملے اور دوسری آئے۔ ان دنوں داریوں کا معیار حق ملک ہوا کرتا تھا۔ اس حق ملک پر جو بسلسلہ طرہ امت ہو، تھا وہی طرہ زموں نیز وی فرجیوں کی دفا داری استوار ہوا کرتی تھی۔ اسی کے ذریعے کمپنی نے پنا اقدار اس اجنبی ماحول میں نہ صرف قائم رکھا بلکہ آگے بڑھایا اور اب یہی اس حکومت کے استحکام کا بھی ذریعہ تھا جو قیصر ہند کے نام سے قائم تھی۔ اس ماحول میں جو سیاست سمجھ میں آتی تھی وہ بس یہ تھی کہ ہر فرد اور طبقہ مزادہ سے مزادہ حکمرانوں کا اقتدار حاصل کرے، ان کے دربار میں رسوخ پیدا کرے، عہدوں اور مرتبوں کا طالب ہو۔ سرکاری ملازمین قوم میں جو سیاست پھیلنے لگے تھے۔ اس طرح سے وی شرفا کا ایک نیا طبقہ جنم لے رہا تھا جس کا ایمان تھا کہ انگریزی اقتدار مانتی ہے۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی ملک میں فساد ڈالنا ہے سارا اختیار فرنگی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ ہر گروہ کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ایسی عام فضا میں کسی سیاسی اور قومی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔

مگر اسی خاک سے بندہ بہت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے زمین اور آسمان میں لانا نیکو کیا۔ یہ قومی رہنما تھے۔ انہوں نے مختلف اصلاحی تحریکیں چلائی، اخبارات جاری کئے۔ قومی تعلیم کو قومی ہتھوں میں لینے کے لئے مدرسے قائم کئے، نیز بلدیاتی اور شہری اداروں میں عوامی نمائندوں کو شریک کرنے کے لئے بھی جدوجہد کی۔ ہندو مسلم اتحاد کو انہوں نے قوی نصب العین قرار دیا تاکہ ہندوؤں و مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ ان کے نزدیک بے کے لئے کسی تیسری طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصب العین ۱۸۸۵ء سے قومی بیداری کا حق بننا چاہا تھا۔ جب جناح رح ۱۸۹۷ء کے بعد ملکی سیاسیات میں آئے اور انگریزوں کے ۱۹۰۵ء سے سرگرم کارکن بن گئے تو یہی نصب العین ان کی جدوجہد کا رہا تھا۔

قریب شاعر اقبالؒ کا بھی یہی منصب العین تھی۔ قوی انگلوں کے سامنے اہل دربار کو پہلی شکست
 ۱۸۹۲ء کی اصلاحات سے برہنہ کی تھی۔ دوسری شکست کے آثار ۱۹۰۲ء سے ہی ہرید تھے
 ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۹ء کے درمیان گھر کھلے اور روادار بھائی نوروجی کی سیاست نے منٹو اور
 مارے کو مزید اصلاحات دینے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک انقلابی ارتقا تھا۔ ۱۹۰۵ء
 تک کانگریس اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ "ج" کو اپنا منصب العین قرار دے۔ اب مسلمانوں
 کے ان قائدین کی آنکھیں کھلیں جو انتخابات کے خلاف تھے جو انگریزی اقتدار کو لایفک سمجھتے
 تھے اور جن کا خیال تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تحفظ صرف انگریزی
 حکومت کے استحکام پر مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ وقار الملک اور محسن الملک تھے جو حیدر آباد
 میں بہت اونسچے عہدوں پر فائزہ چکے تھے۔ ان لوگوں نے جہاں دھڑ کی، انواب سلیم اللہ
 آغخان اور دیگر معززین کے ساتھ مل کر ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی اور حکومت سے
 مل کر بالآخر ۱۹۰۹ء میں اصلاحات سے قبل مسلمانوں کے لئے علیحدہ انتخابات کا حق منور کیا
 اس سلسلہ میں امیر علی نے لندن میں بہت کام کیا۔ لندن میں اس مسلم لیگ کی پیشخ ۱۹۰۸ء
 میں قائم کی گئی جو امیر علی کی رہنمائی میں علیحدہ انتخابات کے لئے کوشاں ہوتی۔ اقبالؒ اس
 زمانہ میں لندن ہی میں تھے چنانچہ لندن کی شاخ کے قیام میں مددگار بن گئے۔ بہر حال اس گروہ نے
 جس کی بنیاد سرسید نے ڈالی تھی اس طرح مسلمانوں کی ایک تاریخی خدمت انجام دی۔ اس
 کے بعد اس گروہ کا زوال ہوتا گیا۔ مسلم لیگ میں بیدار مغز لوگ آتے گئے یہاں تک کہ ۱۹۱۳ء
 تک اس میں تبدیلی آگئی اور اس نے بھی سراج کو اپنا منصب العین قرار دیا۔ محمد علی جناحؒ اس
 تبدیلی کے بڑے محرکوں میں سے تھے وہ مسلم لیگ کے ابلاس میں پہلی مرتبہ شریک ہوئے تھے
 اس اجلاس کی متعدد قراردادوں پر وہ اثر انداز ہوئے۔ اب مسلم لیگ ان شرفاء کے مقابلے
 ہم آہنگ نہ تھی جو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی حکومت سے رشتہ اگلیت زیادہ مستحکم
 رکھنا چاہیے تاکہ ان کا مرتبہ بلند ہو۔ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعہ خود ارادیت کا حصول اب نوجوان

مسلمانوں کا نصب العین تھا۔ جناح ۱۹۱۳ء میں بکھرنے کے ساتھ انکسنان چھٹیا لگنے لگے۔
 وہاں اصلاحات کے مسئلہ پر بھی ارباب حکومت سے بات چیت کی اور مسلم لیگ کے
 بھی رکن بن گئے۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان قریب لانے
 کے لئے اپنی کوششیں مرکوز کر دیں۔ ان ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ۱۹۰۵ء میں کانگریس اور
 مسلم لیگ کے اجلاس ایک ساتھ ممبئی میں ہوئے۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کی علامت تھا۔ حکومت
 اور رجعت پسند اور جاگیردار، تعلقدار اور مہارداروں میں اشتراک و تعاون کے خلاف
 گئے۔ مگر یہ اجلاس کامیابی سے ہوئے۔ ۱۹۱۷ء میں لکھنؤ میں اسی طرح کا ہندو مسلم اتحاد
 ہونے لگا۔ وہاں مشہور و معروف میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے۔ اب ہل ہندو زیادہ زوردار طریقہ
 پر حکومت خود اختیاری کے حصول کی کوششوں کرنے لگے تھے۔ بال ملک کے یورپاتے تھے
 کہ وہ کچھ کر کے رہیں گے۔ فساد پسند طاقتیں بہت تیزی سے دب رہی تھیں۔ آخر کار
 ۱۹۱۷ء میں مائیکلو نے نئی پالیسی کا برطانوی پارلیمان میں اعلان کیا کہ حکومت
 چاہتی ہے کہ ہندوستان کو اس طرح متحد کیجے کہ حکومت خود اختیاری دینی جائے کہ ان کے ایسی
 حکومت قائم ہو جو وہاں کے عوام کے سامنے جوابدہ ہو۔ اس سے صرف سات برس پہلے
 منظر ۱۹۰۷ء اصلاحات کے موقع پر ۱۹۱۰ء میں مارلے نے پارلیمان میں کہا تھا کہ اصلاحات
 سے ہمارے گزیرے منشاء نہیں ہے کہ ہندوستان میں پارلیمانی نظام حکومت یا خود مختاری کا
 نظام رائج کیا جائے۔ میں خری شخص ہر گز اس قسم کی بات سوچے۔ ہم تو صرف آئین کو
 دے رہے ہیں کہ لوگ کونسلوں کے ذریعہ اپنی آواز ہم تک پہنچائیں۔ حکومت اور دستور
 جیسے کے درمیان ربط و ضبط میں اضافہ بہت اہمیت کے مزید استحکام دینے اور تقویت
 بخشنے کا باعث ہوگا۔ آٹھ سال کے قلیل عرصہ میں مائیکلو کا یہ اعلان کہ ان کا حکومت
 ہندوستانیوں کو سونپی ہے دراصل ہندو مسلم اتحاد کی عظیم نشان فتنہ تھی۔ یکم جولائی ۱۹۱۸ء
 یہ ہندوستان آئین رہ بہت ہی زیادہ مایوس کن تھیں۔ نومبر ۱۹۱۸ء تک انگریزوں کے

استحادی جنگ عظیم جیت چکے تھے۔ دسمبر ۱۹۱۵ء کے کانگریس کے اجلاس نے ان اصلاحات کو پورے طور پر مسترد کر دیا۔ حکومت کا وہ سخت ہو گیا۔ یہ اس نے بھی تہہ کہ تہہ کی بات کی بابت ہندوستانی مسلمانوں سے کہتے بہتے وعدوں سے برطانوی حکومت بھر جاتا ہی تھی۔ چنانچہ جنوری ۱۹۱۶ء میں رولٹ پل مرکزی اسمبلی کے سامنے آیا۔ عوامی نمائندوں کی آواز کے خلاف یہ قانون بن گیا۔ جناح ۵۰ نامزد مالویہ اور مظہر الحق نے مرکزی اسمبلی سے استعفی دے دیا۔ اس طرح جناح رچے پہے ترک مہالات کے ارباب میں سے ہیں۔

اگر انقلاب فرانس کا آغاز بیسٹیل کے پٹ کھولنے سے ہوا تو برصغیر کا حقیقی انقلاب رولٹ ایکٹ کے خلاف پورے ملک اور اس کے عوام کے اٹھ کھڑے ہونے سے ہوا۔ ہندو مسلم اتحاد نے واضح طور پر برطانوی استبدادیت سے بھرپور ٹکرائی اور اس کے بعد تو عوامی اتحاد اور جوش و خروش کے ایسے نظارے دیکھنے میں آئے کہ اس فلک کچی رفتار سے کم دیکھے ہونگے۔ اب خلافتی سوراہی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا جس کی قیادت علی برادران موہن داس کرم چند گاندھی، غلیق الزمان، محمد اکرم خاں اور ظفر علی خاں کر رہے تھے۔ اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لئے حکومت، تعقد اصول اور راجاؤں کے غروہ نکل آئے۔ ان کی تائید میں فرسودہ ذہنیت کے صفویا اور ٹھکانا، ٹھکڑے ہونے ایسے فرقہ پرش جن کے مریدوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی فرنگی راجی سے مسلمانوں کو راہنی کرنے کے لئے فتروں سے مسلح ہو کر آگے بڑھے۔ دوسری طرف تخریب پسند عناصر اور فرقہ پرست ادیب اور شاعر ہندوؤں کو سنبھالنے کے لئے بڑھے اور انہیں مسلمانوں سے ڈرایا۔ اس کے سب سے سیاسی افراد میں استعماں کی گیتیں، توہمات اور لالچ کے سبھی استعمال کئے گئے کہ مسلمانوں کا خروج غلبہ حاصل کرنے اور افغانوں وغیرہ سے مل کر تخت و تہن پر قبضہ کرنے کے لئے ہے۔ ۱۹۲۰ء تک جو مٹو نیا اور علما مسلم عوام کو بھٹکانے کے لئے کام کرتے رہے ان کے اہل مقابل عبدالباقی فرنگی علی اور اجیری مدرس کے نام معین الدین مذہب اسلام کو واضح

کرتے تھے۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۰ء تک کا دور مسلمانوں پر بڑا قیامت کا تھا۔ ”مذہب“ کے نام پر انگلیزوں سے وفاداری اور مذہب کے نام پر قومی تحریکوں سے وابستگی وہ ان دو متفقہ درودوں کے درمیان گھس گئے تھے۔ ایسے مشکل وقت پر اقبالؒ نے مسلمانوں کی نگرانی قیادت کی جناحؒ نے اپنی صاف بیٹھی، جیجی ثلثی سیاست میں مصروف تھے جس کا مقصد ہندو مسلمانوں میں آئینی اور دستوری سمجھوتوں اور پائیدار اتحاد کا قیام تھا۔ اقبالؒ نے اپنے سدراس کے خطبات کے ذریعہ دین کی روح واضح کی اور ثقافت اسلامیہ کے اصول حرکت بیان کئے یہ ۱۹۲۹ء کی بات ہے۔ نیز ۱۹۳۰ء کے خطبہ کے ذریعے قومیت اور اتحاد پر اپنے فکر و روشن دلائل کے ساتھ واضح کر کے رہنمائی کی۔ بڑے صغیر، انھیں مخصوص مسلمان ہند جس رکمانی، بحران اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس میں جہاں جناحؒ کی سیاسی ضرورت تھی وہاں اس فکری رہنمائی کی بھی ضرورت تھی جو آخر کار اقبالؒ سے حاصل ہوئی۔

قبل اس کے کہ ہم بڑے صغیر میں اتحاد و اشتراک کے موضوع پر اقبالؒ کے نظریہ کو واضح کر لیں یہ پس منظر بھی پڑے طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سرفیاض اور علی کا جو معتبر گروہ اپنی ذہنی سے یا حکومت کے اشارہ پر جس قسم کے خیالات اور نظریات نیز مذہبی فتروں کی نشر و شاعت میں مشغول تھا وہ کچھ اس قسم کے ہوتے تھے: ”کافر کے ساتھ صرف اس وقت اتحاد مذہب جائز ہے جب اسکی پٹیا سوسن کے ہاتھ میں ہو۔“ اس سلسلہ میں وہ سید ابکیر، مبسوط، ”قادیانی تانہ خان“، ”قادیانی مالگیری“ وغیرہ وغیرہ سے مدد لیتے تھے۔ ان کے ساتھ ایسے معاملات میں شرکت کا شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے تابع ہوں اور گروہ تابع نہ ہوں خواہ متبرع ہوں یا دونوں مسلمان و درود، قوت و عمل میں برابر ہوں تو ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں، کیونکہ تعجب نہیں کہ اس قسم کے مذہبی فتروں نے چچے، چچے ہندوؤں کو مسلمانوں کے مذہب سے وابستہ زدہ کر دیا اور انہیں باہمیاتی بنوا دیا۔

انگریزی دل کے ہائیکاٹ کے خلاف ان عدالتوں نے یہ فتویٰ دیا کہ تجارت مباح ہے اور اگر شرک مباح ہے تو کوئی مجبور کرے تو اس مباح پر عمل کرنا اور زیادہ تاکید ہو جاتا ہے۔ تحریک آزادی کے خلاف یہ فتویٰ دیا "جو کہ قدیم سے مذہب اور رقی نون جہد مسیحی لوگوں کا یہ سنہ کو کئی فی ملت اور مذہب کے پریشاں وہ مخالفت نہیں کرتے اور نہ کن مذہب آزادی میں دست دراز کر رہے ہیں اور اپنا رعایا کو ہر طرح سے امن و حفاظت میں رکھتے ہیں لہذا مسئلہ نوں کو یہاں ہندوستان میں جو کہ ملوک اور مقبوضہ اہل مسیح ہے رہنا اور ان کی رعیت نہ دست ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے خلاف اٹھنا اور دست ہے پھر ان حضرات نے مزید یہ بیان کیا کہ "جو آزادی شائع کو مطلوب ہے وہ یہ کہ "نقشہ لاوں و قوت و شوکت کے حصول کی امید ہو اور یہاں ایسی آزادی کی ہرگز امید نہیں جو آزادی حاصل ہو کہ وہ کفر و اسلام کے معجون مرکب کو ہرگز مطلوب شائع نہیں اور امر تقیہ و قہر اسلندس ہے کہ... جو حلال و حرام کا حرم ہی ہوتا ہے وہ یہی منہر عقیقی ہی ہے۔ بدارتہ م مجتہد مباح پر نظر کی جاوے مگر وہ ذریعہ ہر مباح سے کسی مقصود غیر مباح کا سوا بقاعدہ تر عینہ مقصد متہ الحرام جس میں وہ مجتہد مباح بھی غیر مباح ہو جاتا ہے۔ یہ جو مجتہد مسلم و مشرک کے معجون مرکب سے تسلط کفار بھی حاصل ہوتا ہے اس لئے یہ مرکب خلاف مطلب تر عینہ ہے۔ مسلمانوں کی اس میں شرکستہ غیر مباح ہے۔ مومنات مطلقہ مرکب ہر متہ ک سے حرام ہے اگرچہ ذمی طلیع لاسلام ہوں ورنہ یہ تشریح مسلمانوں کو بھیجوں کی غلطی ہر مباح کو قتی عقیقی حصول آزادی کو خلاف شرع قاتی بھی اور مسلموں کو صرف یہ دور کرداتی عقیقی کہ مقصود مشرعیات غلبہ شوکت اسلام حاصل کرنا ہے تاکہ کافر مطیع و فرمانبردار ہو اور وہ بھی اس وقت حسب ربرہ اس مقصود حاصل کرنے کی قدر نہ ہو ورنہ خاموشی اور اطاعت اس حکومت غلامی کی بن شرع ہے۔ ان فتویوں اور شائستہ سے یقیناً مسلمانوں کا نفس متاثر اور منہ بھی زرق

میں مبتلا ہو جانے لگا۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۱ء تک ایس ادب بار بار ن میں گردش کرتا تھا جس پر اس زمانہ کے بڑے عظیم الشان علم و مشائخ کے دستخط ہوتے تھے۔ "تبدیل احکامِ رحمن و اختراع احکام، شیعین سے لے کر کٹھنڈ در مسٹر کیت سے اتحاد توڑ دلو پوسند و غیرہ مرتدین کا ساتھ چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک تمہیں اپنے سایہ میں لے۔" دنیائے مذہب دین بے توان کے حلقہ میں ہے۔ "بعیت نکالے ہندو در ایہ خدمت جیسے مہد لماجد و بیا بادی، عبد باری زبئی علی، معین الدین امیری وغیرہ تھے وہ ان کا پیروں اور تقریروں کا حربہ دیتے رہتے تھے مگر نہ درست، نہ بات کی عقلی کہ اسلام کے بنیادی روئہ کی وضاحت کی جائے۔ آزادی کے حامی محمد نے کرام زیادہ سے زیادہ یہ بات بتائی تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ختم ہونے سے بلا واسطہ میں مشرق وسطیٰ سے برطانیہ کی گرفت ختم ہو جائے گی اور یہ مرثوکت اسلام کا باعث ہو گا۔ اس وجہ سے آزادی ہند کی تحریک میں شرع تریف کے سلسلہ میں سے ہے۔ سین براہ واسطہ فائدہ مسلمانوں کے لئے کافی وجہ تسلی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں در بھی بہت سے مہمات مساعی پیدا ہوتے تھے۔ ان کے حل کے لئے اقبال کے لئے اس کی نہ درست تھی۔ اقبال کے چھ بکچروں کی اہمیت گرچہ اپنی جگہ مستقل ہے مگر اس کا اندازہ کچھ اس زمانہ کے مذہبی ادب سے ہی ہو سکتا ہے جب یہ بکچر دینے گئے تھے ان بکچروں میں اقبال نے دین کے بنیادی روئہ کی وضاحت کی اور ان کے مقصد کو براہ راست دین اسلام کی اساسات سے ثابت کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ اللہ نے انسان کو آزاد شخصیت کا مالک بنایا ہے اور اس کو ذمہ داری سے متکلف کیا ہے۔ انسان کا معاشرتی نظام اگر اسے شریعت چھوڑ دیتا ہے جو آزاد بالذات انسانوں کا مدد و انصاف ہے۔ نیز انہوں نے اسلام کے قانون فقہ کی تشکیل جدید پر زور دیا فقہ کا بقدر حفظ زیادہ قہار ان کے کام آتی تھیں ورنہ ہی کے درجہ شریف اور علما کا یہ کردار ہندوستان پر مذہبی حکومت کی دستگیری نہایت کرنا تھا۔ اقبال نے فقہ کی نئے سرے

سے مدوین "جہاد اور تاج کے اصول واضح کرتے ہوئے اسلامی بیچ سے اپنا رشتہ دور آل کے
 سر پرست جبرٹ کے اور اس کے دائمی، مکتوبوں سے حیات حاصل کر کے درخت اسلام اپنے
 خمیر سے جو آئینک جو کر صواب و مصلوب کا شرعی نذرہ کا کر اپنے مستقبل کا فیصلہ رکھے
 یہ حصوں آزادی کی مذہبی فرضیت اور معاشی نظریں صحت مند خیالوں پر مستقل
 کے لئے مدد دہہ کر سکے ان کے یہ خطبات سچ پوچھے تو فقہ اکبر اور اصول فقہ کے بموجب
 پرستیں تھے۔ ان پر ان کو بجا طور پر ناز تھا۔ ان کے تاج کا اہم ترین حلقہ خود کلام پاک
 القرآن، مبدیہ، احادیث رسول اور مستند فکر اسلامی سے ماخوذ تھی۔ اس اسلامی کام کے
 بعد وہ ہندو مت، تاج کے مسائل پر توجہ ہوئے۔ ۱۹۲۰ء کے اجلاس مسلم لیگ میں انہوں
 نے نظریہ قومیت پر اپنا معرکہ الاہ خطبہ پڑھا۔ ان کے نظریہ میں ان تمام خدشات کا حل
 تھا جو جمعیت پسند مسلم مذہب ادب اس زمانہ میں پیش کرتا تھا، اور جس کی بنیاد پر ذہنی حکومت سے
 مسئلوں کی وہ دروں کا جواب پیش کیا جاتا تھا۔ اس طرح تباہی کے وجود سے تھرکب آزادی وہ
 مسئلوں کی بڑی مدد دہہ کی معنویت میں اضافہ ہوا۔

اقبال کا نظریہ دہی متاحس کا انتہا بعد میں جناح نے سننے یا کتنے مجلس دستور ساز
 میں کیا۔ تباہی نے اپنے منظر پر ۱۹۳۰ء میں زیادہ بنامیت کے ساتھ سی نظر پر کو دفع
 کیا تھا یہ نظریہ نامہاں تھا۔ میں اس کے کثیر ہوا پر اسلامی نظریہ قومیت کہوں ۱۹۳۵ء
 ایسا اس سال بعد بھی ملت کے ہوا سے یہ ثابت ہوا، جسے کہ تباہی کا یہ نظریہ قومیت دائمی
 قدروں کا حامل ہے یہی ہندوستان کی پناہ کاہن سکتا ہے۔ جہاں اور پاکستان دونوں
 ملکوں میں تو ہی استحکام کے لئے کام ہو رہا ہے مگر ہندوستانی دوراست۔ صرف اقبال کے
 سامان نظریہ قومیت سے ان ملکوں میں وہ نصب العین تحقق پذیر ہو سکتے ہیں، تھرکب
 سہ دہی کا نتیجہ تھی۔

قومیت، تاج کے لئے پرکھن ہے۔ ایک قوم و جس کی روتنی میں جمہوری ہو

ورد و سرادہ جس کا باطن استبداد ہو۔ یہاں تو ری اور ڈر سرانامی نظریہ قومیت ہے۔ تو ری نظریہ میں تمام جائز لغزوت کی رعایت ہے سب کے تازی نظریہ سب کو سوخت کر دیتا ہے۔ تازی نظریہ دراصل قوم کو ایک دھار تصور کرتا ہے اور آزاد کو قطرہ اور سب کو اس دھارے میں فنا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ”قطرہ دوریا کی تشبیہ کو ہند کی روحانی تہذیب میں مرکزی مقام حاصل رہا ہے۔ اور خشن کا گھریس نے اسی تشبیہ کو گریہ ہندوستانی قومیت کی نمود نیز دستور سازی کا قلاب قرار دیا چنانچہ کانگریسی جدوجہد میں تو ری دھارے کی اصطلاح خاص کر سن ۱۹۰۳ء سے مرکزی مقام حاصل کرتی گئی مگر اسی نسبت سے ہندوستانی قومیت کا حصول ناممکن سے ناممکن تر ہو گیا۔

اقبال کا کہنا کہ خطبہ دراصل سالقی قومیت کے نظریہ کی ”محرکتہ آگرا اور کلہ کی تشریح ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”ہندوستانی قوم کی وحدت کی دشمن کثرت کی نفی میں نہیں بلکہ اس کثرت کے توافقی اور تعدد میں کرنی چاہیے۔ حقیقتیں خواہ وہ کیسی ہی ناگوار معلوم ہوں صحیح تدبیراں و نظائر اندازہ نہیں کر سکتا۔ عملی راہ یہ نہیں کہ ہم اشتیاق الہی حالت و غور کریں جو نایید موجود یہ ہے کہ ہم ان کو ایسا ہی تسلیم کریں جیسے کہ وہ واقعتاً ہیں۔ پھر اس کے ذریعہ سے غیر کثیر کے لئے کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کیفیت جسے ایک قومیت قرار دیتے ہیں ہندوستان میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی چنانچہ تو یہ کبھی مٹیم جو پادشاہوں کے راستہ میں حائل ہوئی نہ ہی اس نے ذہنی سامراجیت کی مزاحمت کی۔ لیکن بعد از غلامی حصول آزادی کے شعور نے اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ حریت کے حصول نیز خود جمہوری اداروں کو بنانے کے لئے ایک عمومی مدنی انتشار و اتحاد ناگزیر شرط ہے اقبال کے سپا کر کہتے ہیں: ”گر ہندوستان میں اتحاد کا کوئی مؤثر اصول دریافت ہو سکا تو یہ اس قدیم مہیم میں اس اور باہمی شیرنگار کا باعث ہو گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام پرورپ کی شکلیں پہلے ہونی اور ان میں جمہوریت بعد میں آنی۔ مذکورہ ادارہ و عوامی اٹھا

سیاست سے بہت پہلے "انگریز"، "فرانسیسی"، "جرمن"، "ہندوستانی" وغیرہ اقوام کا وجود ہو چکا تھا۔ چنانچہ قومی شعور کی نمود کے بعد ان ہی سببوں کی بہت سی عہدہ بندیوں کا نشانہ بننے لگا۔ ان کی حالت بہت مختلف تھی۔ یہاں کی زندگی - معاشرت جس میں ہر کلاس ایک اکائی تھی انسان کو، انہوں نے اپنی زمین، اپنے کھیت، اپنے پیشے اور اپنے کائنات میں محدود و مطلق تھی اس قبائلی دائرہ سے زیادہ وسیع اسکی زندگی کا کوئی نمونہ نہ ہوتا تھا۔ اگر یہاں مختلف زبانوں، مذہبوں اور ثقافتوں کا وجود نہ بھی ہوتا تو بھی ایک قومی شعور نہ ہوتا۔ ہندوستان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر اجتماعی وحدت کے کثرت تر شعور اور جمہوریت کی زندگی ایک ساتھ ہونی تھی بلکہ خود جمہوریت اور اس کے اداؤں کے فیہ ہی سے اس کو وجود میں آنا تھا۔ اس کے مسلسل و متوازن عمل و غور سے وہ وحدت خیال، آج تک در تعاد و درخش پاسکتا تھا جو اس سرزمین میں ایسا اجتماعی شعور پیدا کرتا کہ اس کے خوش آمد مستقبل کا ضامن ہوتا۔

کانگریس کی یہ خواب پسندی تھی کہ وہ ایک قومی دھار افروز کر کے سب کو اس میں بلا دروغیت ڈال دینا چاہتی تھی اور اس طرح کانگریس کی تدبیر منزل میں محسوس طور پر جمہوریت کی بجائے استبدادیت کی رُوح کا رُفہ ہو گئی تھی جس سے فرقہ واریت میں اور زیادہ تقویت پیدا ہو گیا، تھ چنانچہ اقبال نے کہا کہ یہ مشاہدہ کرنا بڑا تکلیف دہ ہے کہ ہم آج کی کسی اصول کو دریافت کرنے میں ہماری کوششیں کام رہی ہیں۔ وہ کیوں کام رہی ہیں؟ شاید اس لئے کہ ہم ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور اندر ہی اندر ایک دوسرے پر غلبہ پسنے کی کوشش کرتے ہیں اقبال ایک رجحانیت پسند تھکرتھے۔ اسی خطبہ میں بولنے آگئے چل کر: "ہم دنیا کا یوں کے سبب غمہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں، میں اب بھی پیرامید ہوں رجحانیت کا رُخ کسی نہ کسی قسم سے واضحی آئینہ کے عینہ کی طرف ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی سائل نہیں کہ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ ہندی مسلمانوں کو اپنی

ثقافت اور روایات کے خطوط پر اپنے اقطاع وطن میں پورا اور مکمل ترقی کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ اپنا سب کچھ آزادی ہند کے لئے ذوق پر لگا دیں گے ۔

جیسا کہ جن کیا جا چکا ہے ہندوستان میں قومیت کی آمد نصف سیاسی مسئلہ نہیں تھی کہ حکومت کے اداروں کو متہ بنایا جائے۔ یہاں جمہوریت کا عمل دراصل ایک ایسا عملی مدنی نظام بننے کی کوشش تھی جس میں پیش رفت اور تعاون گردش میں آجائے جمہوریت فریضہ عظیم کی تمام آبدیوں کو ایک قوم میں پروارے۔ اسلامی ہند کے ارباب فکر نے سنجیدگی سے اس مسئلہ کی طرف توجہ دی اور انہوں نے اس کا حل اس اصول میں دریافت کیا کہ ہر گروہ کو اپنی خصوصیات انفرادیت کو ملنے بغیر جمہوری اداروں کے واسطے سے قومیت ہند میں مجتمع کی جائے۔ اس اصول کی نظریات تکمیل و تشریح کا سہرا اقبال کے سر ہے۔ یہ ایسا حیات پرور اصول تھا کہ مختلف اقطاع ہند اور ان کی آبادیاں ایک ری میں آ سکتے تھے نیز مختلف قبتیں اس سیاسی وحدت میں آ سکتی تھیں جن کا آنا بنا اصول جمہوریت ضرورت سے تیار ہوا تھا۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے مسلم مدبرین کو یہ اصول بصورت وفاق نظر آتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں ہئی سلم لیگ نے وفاقیت کو وحدت قومی کی آئینی شکل قرار دیا تھا۔ اقبال کا ۱۹۳۵ء کا خطبہ اس وفاقیت کے تمام نکات کی شرح و بسط پر مشتمل تھا۔ اس میں انہوں نے سالانہ قومیت کو اس کا اصول حرکیت قرار دیا تھا۔ میثاق لکھنؤ ۱۹۱۶ء سے نہرو رپورٹ ۱۹۲۰ء تک خود کانگریس بھی کسی نہ کسی قسم کی سالمیت سے بے ہوا نہیں تھی۔ وہ خود بھی اس کی ضرورت محسوس کرتی تھی چنانچہ نہرو رپورٹ کو سالانہ قومیت کی کانگریس کی جانب سے آخری دستاویز کہا جاسکتا ہے جس میں آبادیوں کا ثقافت و زبان و مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے عظیمہ علاقائی وحدت بنانے کا اصول تسلیم کیا گیا ہے اس کا نقطہ نظر اس کے ایک اقتباس سے ظاہر ہے جس کا حوالہ اقبال نے اپنے اس خطبہ میں دیا تھا۔ "قومیت کے وسیع نقطہ نظر سے اگر یہ کہا جائے کہ ضرورت دار نہ صوبے نہ شخص کئے

جائیں تو یہ لیا ہوا ہے کہ کیا سائے کو میں ان تواری لفظ نظار سے علیحدہ قوموں کا وجود نہیں مہذب چینیے۔
 اس قسم کے ادعا کے اگرچہ صداقت سے خالی نہیں ہیں مگر بڑے سے بڑا بین ان خواہشیت پسند
 بھی یہ عزائم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بلا سکل قومی خود اختیاری میں لاقدمی ریاست کا حصول
 ناممکن ہے۔ یہ طرح سے ممکن اتفاقی خود ارادیت کے بغیر۔۔۔ اور فرقہ واریت اپنے
 مستحسن پیہوؤں سے لحاظ سے خود اختلاف سے۔۔۔ ایک ہم ہنگ قوم کا حصول ناممکن
 ہے۔ مسلمانوں کی وفا قیبت پسندی کی اس سے بہتر داستان شاید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس
 خطبہ میں خیال کئے ہیں کہ اس طرح سے یہ صاف ظاہر ہے کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان میں
 آب و ہوا، نسوں، زبانوں، عقائد اور سماجی ڈھانچے کا بے شمار تنوع پایا جاتا ہے۔
 خود اختیار ریاستوں کا زبان نس تاریخی مذہب اور اقتصادی مفادات کی عینیت کی
 اساس پر قیام ہی ایک اور صرف ایک رہے جس کے ذریعہ ہندوستان ایک پائیدار
 دستوری حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ قابل ذکر ہے کہ اس قسم کی دستوری حیثیت
 ہندوستان کو ایک وحدانی شکل میں ہیں بلکہ نامیاتی کلیت میں تبدیل کر سکتی تھی جہاں ایک
 متوافق اور متوازن جماعت کا بدو بارگہ و بارگہ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو متوق
 ہاں نہرو ایک کانگریس کے نصب العین میں اس قسم کے عضوی کل کی گنجائش موجود تھی جو
 ہندوستان کی مختلف سماجی مذہبی خطہ وری آبادیوں کو ایک بے رنگ یکسانیت کی بجائے
 سب رنگ کلیت میں لے آئے اس میں شک نہیں کہ نہرو رپورٹ سے مسلمانوں کو شکایات
 محض مگر وہ اس قسم کی تھیں کہ تھوڑے بہت تغیر و تبدل سے دور ہو سکتی تھیں سب سے
 اہم بات اس میں یہ بھی رہا کہ آپس کے سمجھنے کی محسوس بنیاد بن سکتی تھی اس سلسلے کو اس
 میں وسعت قومی سے اتفاقی فرقہ واری اور تمدنی بنیادوں پر مبنی یا۔ دستوں کے قیام کو
 سیکم کر یا گیا تھی مگر سنہ ۱۹۳۰ء کے بعد اس نامور بین جہاں ہندو متوق کو بے لادہ صدر
 بنایا گیا تھا۔ کانگریس سے اس ریلوڈٹ کو رومی برد کر دیا اور ایک مندرجہ قومی دھارے میں

مب کر جذب کرنے کی بنیاد پر کانگریس کی سیاست کی داغ بیل پڑ گئی۔ اسی دور میں اقبال نے اپنے ارہاد و اسے خطیبہ کے ذریعہ مسلم نقطہ نظر کی نہ صرف وضاحت و ترجمانی کی بلکہ اس کی مستحکم نظریاتی اساس واضح کی۔

کانگریسی رہنما مخلصو انتخابات کو متحدہ قومیت کے حصول کے لئے ضروری خیانت کرتے تھے۔ تمام روشن خیال مسلمانوں کا بھی یہی خیال تھا۔ صوبوں کی ثقافتی و لسانی بنیادوں پر تقسیم کے اصول پر زور دیتے ہوئے اقبال نے کہا: "اس سے یہ مباحثہ کراختی بات فرقہ دارانہ بنیاد پر ہوں یا مخلصو چیز ضروری ہو جائے گا۔" انہوں نے مزید فرمایا کہ "مسلمانان ہند کو اس امر میں کوئی اعتراض نہ ہو گا کہ انتخابات صرف علاقہ داری بنیاد پر ہوں اگر صوبے اس طرح بنائے جائیں کہ ان میں زبان، نسل و ثقافت اور مذہب کی وحدت کی علی التعمیم یکساں بنادیں ہوں۔" یہاں اقبال نے ایسی بات کہہ دی کہ جو اس شفیق لیگ کے مسلک کے خلاف تھی جس نے ۲۰-۱۹۲۱ء میں مسلمانوں کی کل جماعتوں کا کنونشن دہلی میں بلایا تھا اور جس نے فرقہ دارانہ انتخابات کو ہندوستان کی دستور کی زندگی نیز آئندہ دستور سازی کے لئے سنگ بنیاد بنایا تھا اور اس طرح اصل مسلم لیگ سے جس کے قائد جناح تھے رشتہ توڑ دیا تھا۔ شفیق لیگ سرکار پرستوں کے حلقے کی جانب سے قائم ہوئی تھی۔ اس حلقے کا قریبی تحریکوں سے بہت کم واسطہ تھا۔ آج تک تحریک آزاد خی اور تحریک پاکستان کے بھائین اقبال کو اس بات پر دوش دیتے ہیں کہ وہ شفیق لیگ میں بھرتی ہو گئے تھے۔ وہ انہوں نے کل جماعتی کنونشن دی سنہ ۲۱-۱۹۲۸ء میں شرکت کی تھی۔ انہاں دور اصل عمل سیاست دان نہیں تھے۔ وہ اس کنونشن میں ضرور شریک ہوئے تھے۔ مگر محمد علی جوہر کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اس کنونشن اور اجتماع کا لی تحریک سے کیا ربط ہے اور آزادی ملک سے اس کو کتنی دچھپی ہے۔ جہاں تک خود اقبال کا تعلق ہے وہ کبھی کنونشن کے بانیوں کے ساتھ نہیں کھیسے اور تقریباً ایک سال بعد انہوں نے مذکورہ بالا آباد کے نام پر کئی خطبہ میں غلط انتہا بات کی تائید کر کے گویا اصل مسلم لیگ کی حمایت کی، اور آزادی کی جدوجہد

کہنے والے مجاہدین سے اپنا رشتہ جوڑ دیا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عظیمہ انہی بات
 کبھی عوام کو غیر فرقہ ورنہ انداز میں سمجھنے کا موقع نہیں دے سکتے اور ایسی سیاسی جماعتوں
 کے قیام کو ناممکن بنا دیتے ہیں جن میں تنگ ظرف و درمی صانع سے عذر و عوام اور بہرہ گیر
 مسائل بر لسانی یا ملک بھر سطح پر سرسپا جاسے نہی وہ محض کہ جناح نے ہمیشہ مخصوص تقابلات
 کی حمایت کی اور قبال جیسے منکر نے بھی ان کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اقبال نے ہی سیاسی زندگی
 میں عوامی تہذیب سرکار پر ستوں کو مایوس کیا اور قومی مجاہدین کا ساتھ دیا۔ چنانچہ گویا کافر نس کے
 موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کانفرنس میں جیسے سب سے اصل بیڈروں کو مدعو کیا گیا تھا وہاں بہت
 سی بھاری تعداد اسے لوگوں کی بدائی گئی تھی جو ہندوستان میں ملی حکمرانوں کے آکر کار کرتے
 مہر فیض حسین نے قبال کو بھی نامزد کیا۔ اقبال اگرچہ بہت بڑے سیاسی قائد نہیں تھے۔ مگر
 ہندوستان میں عظمت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور مسلمانوں میں بہر حال ان کا بہت وزن تھا
 نہایت محمد علی جوہر اور محمد علی جناح کی طرح مایوس سے ہندوستان کا نقطہ نظر پیش کیا
 اور جب انہوں نے کانفرنس کو مایوس کن رنگ دیکھا تو وہاں آگے۔ مہر فیض حسین نے جو ان
 کے طالب علمی کے زمانے میں ہم جماعت تھے۔ اور دوست تھے بڑے نامتو کا اظہار کیا۔ یہ شخص
 انسانی کے لئے ہم کو شش کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے۔ قبال کے وقت
 اور تقابلیں ان کانفرنسوں کی اہمیت بہت عظیم سے۔ اقبال کو عمیق نظر سے "سیاسی زندگی" کو
 جاننے۔ سمجھنے اور تجزیہ کرنے کا موقع ملا اور وہ عظیم سیاسی مفکر کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔
 بہر حال قبال کا یہ قطعی خیال تھا کہ مصلوبوں اور ریاستوں کو کامل خود مختاری حاصل نہ
 تاکہ وہ اپنی ثقافت اور روایت اور خدائی شعور کے مطابق چھل سکیں اور کل ملک گیر وفاق
 میں حصہ پر ور حصہ سے سبکیں کہ ان اکابروں کی ایک وفاق جمیعت سے جسے اجناسی کا وہ
 غیر اچھا سکتا ہے جو گونا گوں نرستوں اور امتیازات سے بچا ہو۔ ہر کر ہم "ملک قوم پیڑ
 کرے اقبال سے پیشتر مسلم نہ عوامی اصول کو اقلیتوں کے لئے تعففات کا نام دیتے تھے۔

اس طرح سے غیر محسوس طور پر وہ اکثریت کو قومی دھارے میں لے لیتے تھے۔ قابل کی فکر نہ پہلی مرتبہ یہ واضح کیا کہ ہندوستان میں حالات ایسے ہیں جہاں "اکثریت" اور "اقلیت" جیسے تصورات ناقص اور غلط ہر جگہ ہیں۔ ان کا کون سا دائرہ اطلاق باقی نہیں رہتا چنانچہ ان کے ذریعے مدنی صورت گری کا حاصل محض استبدادیت ہے۔ فکر اقبال کی رہنمائی میں ملت اسلامیہ ہند یہ سمجھنے کے قابل ہوئی کہ جہاں ایسے امتیازات اور تمیزات ہوں وہاں جیسے کہ ہندوستان میں ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں اکثریت و اقلیت قرار دینا ناقابل عبور منسلکات کا باعث ہو کر صرف فساد و مزاحمت پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے قومی یکگہ منہ کا تئیں کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ رفتہ رفتہ اقبال کے ان ہی خیالات نے عربان ہند بالخصوص مسلم اہل سیاست کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے بہت دھنچکی طور پر اپنے موقف کو مرتب و منظم کر کے اس کو مثبت شکل دی۔

• موافق قومیت: جس کے لئے مسلم جتنے شروع ہی سے سرگرم عمل تھے چنانچہ جمہوریت کی پیدوار بھی اس لئے جمہوریت کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتی تھی چنانچہ اس لئے ہندوستان گیر پیشان کو کل قومی ارتقاء کی بنیاد قرار دیتے تھے جو ہندو مسلم راضی نامہ کی صورت میں ہو اور جس کو ہر قسم کے دستوری تبدل و تغیر اور آئینی رد و بدل پر فوقیت حاصل ہو۔ اس قسم کا پیشان عمومی سوچا سمجھا ہوا اکل ہندو راضی نامہ - - - - یہ مسماؤں کی تصویریت پسندی یا یوں کہئے عقلیت پسندی تھی۔ محمد علی جناح اس دستوری عقیدت پسندی یا میناقیت کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ سنہ ۱۹۴۷ء کا لکھنؤ پیکٹ ان ہی کی کوششوں کا اثر تھا۔ دراصل ملت اسلامیہ کے رہنما اس معرکہ پر کام کر رہے تھے کہ ایک دائمی سمجھوتہ ممکن ہے حالانکہ جماعتوں کے درمیان تمام سمجھوتے عارضی، موقعی یا مصلحتی ہوا کرتے ہیں۔ وہ فوری فوری فوری کے خود کار قوتوں کی جگہ نہیں پا سکتے۔ مسلم قائدین بدشعبہ خلوص سے سمجھوتہ چاہتے تھے مگر وقتاً کسی دائمی سمجھوتے یا تصفیہ کا خیال دینے کے مارچ میں غیر حقیقت پسندی سے زیادہ کچھ مذہم نہیں رکھتا۔

یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر اس قسم کے سمجھوتہ کو جیسا کہ یہ رہنما چاہتے تھے ایک عام معاہدہ تصور کیا جائے۔ مسلم قاندریں فی الحقیقت ایک معاہدہ اعلان کی قسم کے ميثاق کے لئے سرگرم تھے مگر خود معاہدہ عمرانی ایک منطقی مفروضہ ہے جو سماجی اداروں کو عقلی جواز بخشتا ہے۔ زخود یہ معاہدہ اس طرح وجود میں نہیں آیا کہ لوگ با اس کے نامہ سے جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنے اور اس کے لئے ایک نظم عمرانی کرنے کے لئے رضی نامہ کر لیا ہو۔ اسی وجہ سے معاہدہ عمرانی ایک قانونی فساد ہے اور محض ذہنی وجود ہونے کی وجہ سے ناقابل تغیر واقعہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ جمہوری دور اور معاہدہ قومیت کے آغاز و انصرام کے لئے مسلم قاندریں اسی سطح پر معیار کے معاہدہ کے لئے کوشش تھے مگر چونکہ اس قسم کا معاہدہ محض منطقی وجود ہی کا متحمل ہو سکتا ہے سو انے عقلی جواز کے اس کو ناقابل تغیر یا دائمی بنانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کی ان کاوشوں کو میں نے عقیدت پسندی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ پورے دور میں سیاست پر کسی نہ کسی شکل اور درجہ میں سنہ ۱۹۴۷ء تک چھایا رہا۔

ميثاق نگہ ۱۹۴۷ء سے مسلمانوں نے ایک فائدہ یہ حاصل کیا کہ سارے ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں قیامی صوبوں کی حد تک ان کا پانگہ بڑھ گیا۔ کانگریس اور دوسری غیر مسلم جماعتوں سے اپنے لئے عہدہ انتہا بات کا حق منظور کروایا مگر ان کے پاس صرف دو اکثریتی صوبے تھے اس پانگہ کے عوض ان صوبوں میں اپنی اکثریت قربان کر دی۔ بنگال میں اقلیت میں آگئے اور پنجاب میں محض مسارات پر اس طرح سے وہ خود ہی پہلے ملک میں خود ساختہ اقلیت بن گئے۔

لیکن بہر حال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اس معاہدہ کے بعد پورے ملک میں ایک خوشگوار فضا قائم ہو گئی اور خلافت و سوری کی تحریکیں ۱۹۴۰-۴۱ء میں ایسا دور لے آئیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ اختلاف ثقافت و مذہب کے باوجود ایک ہی روح ہے۔

جو سارے عوام میں جاری و ساری ہے اور وہ ہے روح ہند۔ بعض بابھی خیر سنگالی کے ذریعہ جس میں کوئی یسین تھا نہ دین ایسا عظیم اور ملک گیر اتحاد اس خطہ زمین کی چار ہزار سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ مگر اس اتحاد میں ایک دشمن بھی پہنچا تھا جس نے اس کے سارے وجود کو آئندہ پارہ پارہ کر دیا۔ ملک کی سیاست میں اب تک مذہب کو دخل نہیں تھا۔ مسلمانوں نے خلافت کی تحریک مذہب کی بنا پر چلائی اور ہندوؤں نے ان سے تعاون کیا۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گاؤں گشتی پر پابندی لگانا بخوشی منظور کیا اور پھر سوراہ کو بھی اس تحریک میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح سے خلافت، سوراہ تحریکیں ایک ساتھ سارے ہندوستان میں چلیں چلیں ہر گروہ کا اپنا اپنا مذہب اس تعاون کی بنیاد تھا۔ یہ نیم سیاسی نیم مذہبی فضا تھی جو ساری ملت پر چھا گئی۔

اس اتحاد میں ایک مادرائٹ تھی۔ تمام رعایتوں، تنازعوں، تعاضدوں اور حقیقتوں سے ہند یہ ایسا ہی مادی اتحاد تھا جیسا صوفیانہ حال جس میں کوئی "سودھ" نہ ہو۔ اس کا "دھمک" بابھی خیر سنگالی "کاسریہ" تھا۔ خیر سنگالی ایک جذبہ بن سکتی ہے مگر جب حال سے انسان قائل میں لوٹتا ہے تو اس وقت مادرائٹ، بے غرضی اور خلوص ٹھوس باتوں کا جواب نہیں ہوتے۔ روح وحدت کی بے مثال پرواز کے اس خدائی، سوراہی دور میں دینے حقیقت جو کی توں تھی۔ صرف جذبہ کی تاثیر سے ہندی عوام ایک جان دو قالب بلکہ ایک جان و ایک قالب ہر گئے گئے۔

اصلی اور حقیقی اتحاد در و زمرہ کی زندگی میں اتحاد سے یہ بابھی خیر سنگالی کشمکش میں ہم آہنگی پیدا کرے سے عبارت ہوتا ہے۔ جب مختلف وجوہات سے تحریکیں کمزور پڑ گئیں یا واپس لے لی گئیں تو عوام روزانہ کی زندگی میں لوٹ آئے۔ یہ زندگی جس میں مذہبوں، ذاتوں، دھرم، مہن، تعاضدوں اور عقائد کے فصل تھے، چھیننے و نیا تقسیم و افتراق کی دنیا تھی۔ اس دنیا میں صرف حقائق کی بنیاد پر ہی اتحاد پیدا کیا جاسکتا تھا۔

سیاسی قائدین سیاسی سمجھوتے کو اس کا حل سمجھتے تھے لیکن ہر سیاسی سمجھوتہ صرف اس وقت تک قیمت رکھتا ہے جب تک وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس کو اختراع کیا تھا۔ عوام میں مقبول ہوں یا جب تک کہ وہ جماعتیں اپنی حکمت عملی میں تبدیلی نہ کریں جب عوام ہیں اس کی مقبولیت ٹھٹھاتی ہے۔ نئی حکمت عملی میں فرق جتنا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں رہتی کہ وہ سمجھوتہ قائم رہے گا۔ اس لئے سیاسی سمجھوتہ کبھی اس معاشرہ عمرانی کی جگہ نہیں لے سکتا جو عقلی فکر بن یا وہاں پسندوں کے نزدیک پرکشش نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے۔

جب مطالبہ ختم ہو گئے اور حالات معمول پر آگئے تو مسلمانوں میں لکھنؤ پیکٹ سے بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ شذھی اور شنگھٹن کی تحریکیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ سو می شردھانندو، سرے سے مل رائے اور انہوں نے یہ تحریکیں شروع کر دیں۔ عوام مذہب کے لئے قربانی دینا خرافی و سوراہی دور میں سیکھ چکے تھے۔ اس لئے دونوں تحریکیں خوب چلیں اور یہ دونوں ہی سماجوں کے خلاف چلائی گئیں۔ اگر شذھی کا مقصد صرف تبلیغ ہوتا اور شنگھٹن کا مقصد صرف فوجی جذبہ اور فوجی ریت ہوتی تو غالباً مسلمانوں کو اعتراض نہ ہوتا مگر یہ تحریکیں صرف نفرت، سماجوں سے نفرت و ان کو نیپی دکھانے کے لئے چلائی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرد و اہلیت تیز ہوئی۔ آپس کے فاصعے بڑھ گئے اور بڑھ کر دشمنی میں تبدیل ہو گئے، وریہوں و مں جگہ جگہ ہوئے اور فساد ہوئے گئے۔

جب کہ عرض کیا جا چکا ہے صرف جمہوریت اور اس کے اداروں میں مسلسل وجود میں آنے والے باہمی تعامل کے ذریعہ سے ان بیٹے ہوئے آدمیوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جاسکتا تھا چنانچہ جرمعی قائدین قومی سطح پر سوچتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ فرقہ وارانہ تمحیلات، اس تعامل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ عوام کے نمائندے فرقہ وارانہ بنیادوں پر منتخب ہوتے ہیں۔ اس بنا پر سیاسی پیش رفت میں

مختلف مذہبی و لسانی گروہوں کو آپس میں تعامل کا موقع نہیں ملتا نیز ان انتخابات سے یہ شہ ملتی ہے کہ ایدوار یا سیاسی جماعتیں فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر ووٹ حاصل کریں چنانچہ ۱۹۲۰-۲۸ تک قومی رہنما اس نتیجہ تک قطعی طور پر پہنچ گئے کہ اس رکاوٹ کو دور کر کے محفوظ انتخابات رائج کرنا چاہیئے۔

مخلوط انتخابات کے لئے ایسے ضابطہ کی تلاش جو نسب کے لئے قابل اطمینان ہو۔ جناح کا اس زمانہ میں سب سے بڑا کامر سے اس ضابطہ کی ہیئت اگرچہ تصویریت بر قائم تھی مگر اس کے مافیہ میں حقیقت پسندی کا بھی بڑا عنصر شامل تھا۔ جناح تجاویز میں یہ تھا کہ اگر مجالس قانون ساز میں مسلمانوں کا آبادی نیز کسی قدر ہائے سنگ کے ساتھ تحفظ کر دیا جائے تو مسلمان مخلوط انتخاب قبول کر لیں گے۔ بشرطیکہ پنجاب اور بنگال میں آبادی کے لحاظ سے ان کی نشستیں اس طرح محفوظ کر دی جائیں کہ وہیں پر ان کی اکثریت میں فرق نہ آئے۔ نیز مرکزی مقننہ میں ان کے لئے ایک تہائی نشستوں کا تحفظ ہو۔ ۱۹۲۷ء میں کانگریس نے ان تجاویز کو منظور کر لیا۔ یوں سمجھئے کہ میثاق لکھنؤ کے بعد یہ دوسرا میثاق وجود میں آیا۔

مخلوط انتخابات کی یہ تجویز سچ پوچھئے تو سالاتی یا کثیر الاصلہ قومیست کی طرف بہت بڑا قدم تھا۔ اس کی کثیر الحوامبری ہیئت قائمہ میں مسلمانوں کی نشستوں کے تحفظ سے مسلمان ہندو کے ملی و انفرادی وجود کی حیانت کا بندوبست تھا۔ در مخلوط انتخابات کے ذریعہ سیاسی پیش رفت کی بنا ڈال کر مشترکہ قومیت کے حصول کا موقع ملتا تھا ان انتخابات کا تیسرا یہ ہونے کی توجہ تھی اگر مختلف صوبوں یا ریاستوں میں مسلمان اقلیت میں نمائندگی پدے تھے تو چند ایک میں کثرت میں بھی آتے تھے۔ اس طرح سے اگر مسلمان اپنے آپ کو ملت واحدہ حائیں تو پورے ملک میں وہ دو متفرد یا متتالف موقف میں تھے اور اس طرح بحیثیت مجموعی برہنہائے حالات اعتدال اور انہام و تفہیم کی راہ اختیار

کر سنبھال کر مجبور تھے۔ یہی حال ہندوؤں کا بھی تھا اور یہ سب برہمنوں کی بددیواری
 نہ زندگی تھا۔ اس طرح سے جو قومیت وجود میں آ سکتی تھی وہ "قومی دھار" والی قوموں
 کی بجائے "بابھی توازن" والی قومیت ہوتی۔ جناح نے اپنی ان تجاویز کے ذریعہ جن
 کے اندر مخلوط انتخاب کے یہ سب پہلو ایک دوسرے سے لے کر ہر ایک پہلو پر مسلک تھے۔
 ایک حقیقی اور واقعاتی قومیت کے ارتقاء کے لئے رہ ہموار کی تھی۔ ان تجاویز میں نکتہ
 کی بات یہ تھی کہ خلی خلی معاہدہ عثمانی "کو نہیں بلکہ طاقتوں کے توازن کو معاشق اور
 قومی نظم کی اساس بنایا گیا تھا۔ یوں خیال کیجئے کہ اس طرح مسلم سیاست جناح کی قیادت میں
 سیاسی جماعتوں کے سمجھوتے کی بجائے آہستہ آہستہ "طاقتوں کے توازن" والی حقیقت کی
 طبعیت پر مبنی جناح سی دور میں سیرامن کے خطاب سے یاد کئے گئے۔ ۱۹۴۷ء کے مشرق
 کے ایک سال بعد نہرو کمیٹی نے ہندوستان کا کل جماعتی بنیاد پر دستور تیار کیا۔ اس نے مسلم اکثریتی
 صوبوں کی تشکیل منظور کر لی مگر مخلوط انتظامیہ سے مختلف گروہوں کی نشستوں کے تحفظ کا
 اصول خارج کر دیا۔ نیز مرکز میں سب کو صرف آبادی کے لحاظ سے نشستیں دینے کے اصول
 کو ملحوظ رکھا۔ یہ ۱۹۴۷ء کے مشرق کی لکھی ہوئی نفاذ ورزی تھی۔ اس تاریخی واقعہ سے
 سیاسی جماعتوں کے سمجھوتے کی بے وقعتی سامنے آتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ
 سمجھوتہ حوالہ کئے ہوئے معقول درجہ سے ہے جابجائیں۔ طاقت اور اس کے "توازن" کی
 جگہ نہیں لے سکتے۔

اگر ۱۹۴۷ء کا مشن مسلم سیاسیات میں توازن طاقت کے اسی اصول کی طرف پہلا
 قدم تھا تو اقبال کا خطیر ۱۹۳۰ء دوسرا بڑا مؤثر قدم تھا۔ اس میں انہوں نے نہایت مدلل
 طور پر بتایا تھا کہ "توازن" حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حصول کے لئے شمال مغربی ریاست
 کی تشکیلات کو جس میں بھارتی مسلم اکثریت میں مول ناگزیر قرار دیا۔ اقبال کا خیال تھا کہ
 یہ ریاست دفاعی ہند میں ایسے سیاسی توازن کا باعث ہوگی جس میں سرفرائق کے غلبہ و

استیلا کی نعرہ بولے گی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ کل جماعتی مسلم کانفرنس دہلی کا مطالبہ کہ ہند کے حدود میں ایک مسلم مند وجود میں آئے باطل درست ہے۔ وہ اسی ہم آہنگ قریبیت کے شریفانہ جذبہ کی پیداوار ہے جو اپنی تشکیلی کامیابیوں کی فردیت کو نہیں کھلتی بلکہ انہیں ابھرنے اور اپنے وجود کے امکانات کو ردہ کارانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ دیوان اس قرارداد کی تائید کرے گا۔ بلکہ میں یہ دیکھنا پسند کروں گا کہ خیاب شہر مغرب سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان ایک واحد ریاست میں ضم ہو جائیں۔

اقبال سے اس طرح وفاق ہند کے رُہ میں وحدت مغربی پاکستان کا تصور پیش کیا جس کا عملی جامہ پہننا قیام پاکستان کے بعد ممکن ہو سکا اور متذکرہ بان تمام صوبے ایک وحدہ صوبے کی شکل میں منواری ہوئے اس سے میں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ حکومت خود اختیاری خواہ سلطنت برطانیہ کے حدود کے اندر اس صوبہ میں سے باہر مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مربوط شمال مغربی مسلم ریاست مسلمانوں بالخصوص تین مغربی ہند کے مسلمانوں کی قطعی نفع و محوم موقی ہے۔ یہ تجر زہر دیکھنے کے سامنے بھی پیش کی گئی مگر اس نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اس کو عملی جامہ پہنایا تو ایک ناقابل انتظام وسیع ریاست قائم ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں واضح رہے کہ جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں دستور ہی و آئینی تبدیلی کے اندر وفاق میں شامل اٹالوں کے سے ریاست کی اصطلاح استعمال موقی تھی۔ اقبال نے نہرو کیس کے اس استرار کے بارے میں یوں بھڑک کر ریاست کے قیام کو محفوظ رکھنے کی جاسے تو یہ بات درست ہے مگر جہاں تک آباہی کا حق سے یہ مند کے کئی دوسرے موجودہ صوبوں کی ہے۔ ہوں سے کہہ سکتے ہیں۔ اس صوبہ کی ریاست کے وجود کی ضرورت کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس کے تصور سے ہندوؤں یا اعریزوں کو جو فرزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہندوؤں کو دین کا سب سے

اسلامی ملک سے بحیثیت ایک تمدنی قوت اسلام کی زندگی کا یہاں بڑی مددگار

اس کے ایک مخصوص خطے میں ارتقاء پذیر ہو جانے پر سے۔ قوت سے قوت کے تصور کو قبول نے اس طرح بہت جن طور پر واضح کیا۔ ہند کی دستوری سیاست میں واقعہ یہ ایک بڑی اختراع اور نیا جہان تھا جس میں مسلمانوں، وریشا قوت کی جیسے ہند کی سیاسی قوتوں کے توازن پر "نندہ دستوری نظام" کا رخ میں کرنے کی سعی کی گئی تھی۔ اس کے نظریہ کے مطابق مسلمانوں کی قوت کا ہندوستان سے ایک بڑے خطے یعنی شمال مغرب ہندوستان میں ارتقاء سے اتفاق ہند میں ایک ایسا قوت پیدا ہوتا جس کے بعد نہ تو ہندوؤں سے مسلمانوں کو نہ ہی ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرنا، نیز اس کے بعد اس کے ذریعہ سے یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ محض آبادی کی بنیاد پر انتخابات کے اصول پر عملدرآمد کر کے شریفانہ قومیت کو مقرون حقیقت بنایا جائے، خود شریفانہ قومیت نے تصور کو اقبال سے بہت عمیق اور پیچیدہ بنادیا اور اس طرح ہند کے سیاسی و مدنی فنکار میں اضافہ کا باعث ہوئے۔ انہوں نے اس کو منفی احساسات و عاطفات سے پاک کر کے مثبت جذبات و محرکات پر استوار کیا۔

ہندو و مسلمہ زعمی متوافق قومیت - کو صرف خوف اور عدم اطمینان کا عداوت سمجھتے تھے ان کی راستہ میں متوافق قومیت نا خوشگوار حقائق ہیں - وحدانی قومیت، نا توئی بدل تھی، عام جنس یہ تھی کہ ماسند گانا ہند میں ایک دوسرے کے خلاف شوکت و شبہات پائے جاتے ہیں اور مختلف گروہوں میں بے اعتمادی کی فضا ہے اس نے وحدانی قومیت کی اصلاح ناقابل عمل ہے اس کا بدل صرف دفاقی قومیت فراہم کر سکی ہے جس میں تمکینات سے وسیع نظام سے ذریعہ اسی خوشگوار فضا پیدا کی جاسکتی ہے جو رفتہ رفتہ وہاں قومیت کی ترقی کے لیے چاہیے سمجھی جاتا تھا کہ ہند کے اس رفتہ رفتہ قومیت میں اس وقت جا رہے ہیں اس قومیت میں اس منزل دفاقی قومیت ہے اور نہایت وحدانی قومیت، قبول کی فکر نے اس خیال کو بدل دیا۔ وفاق قومیت کو نا توئی یا عبوری منزل قرار

دینے کے بجائے انہوں نے اس کو قومیت کی آخری اعلیٰ اور ارفع منزل قرار دی جس کی بنیاد
 ڈر، خوف، تعصب بلکہ اعتمادی جیسے عارضی جذبات پر نہیں بلکہ مثبت عاطفات، عالیہ
 محرکات اور شریف جذبات پر ہے۔ ہر ملت بہ امتیازی جماعت یا آبادی خواہ مغربی ہو
 سانی ہو یا علاقائی مثبت جماعت کے دائرہ سے منور ہے۔ اس کے اپنے امکانات وجود ہیں
 جو اس کو مستمر رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کی اپنی عینیت منفرد ثقافت، مخصوص تاریخ برقی ہے
 اس کی اپنی گہرائیں مرقی ہیں اور اپنے باطن کے شعور سے اس کا حسّی جگہ گاتی ہے جب
 تک اس کی ذات میں اپنے وجود کا انضمام ہے اس میں عمرانی خلافت موجود ہوتی ہے۔
 چنانچہ اس کو اپنی "جتماعی خودی" کے سنے سنے تجربات کر کے روحانیت اخلاقیات
 مودت، مدت، انسانی فلاح و بہبود کے سنے سنے تجربات کا موقع ملتا رہتا چاہیے۔

وفاقیت اس طرح کی زندہ منفرد آبادیوں کی مربوط اور حرکی تنظیم ہے۔ چنانچہ وفاقی قومیت
 ہی ہندوستان کی خلاق قوتوں کا سرچشمہ بن سکتی تھی کہ اس کے سوتے کبھی خشک نہیں ہو
 سکتے۔ اس کے برخلاف وحدانی قومیت سراسر شکست و تخریب و برباد ہے۔ یہ ایک منفی
 ردیہ ہے جو ہر گروہ کا قاتل ہے اور مدینیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کا
 مستقبس بھی تک ہے اور انجام کا پلور سے تک کی روحانی خودکشی ہے۔

اقبال مدد سماج کی باطنی قوتوں سے واقف تھے۔ وہ نامہ میں روح ہند بھی
 سے اور ہندی ریش کے ارتدادات بھی وہ چاہتے تھے کہ ہندو سماج اپنی باطنی قوتوں کو
 رو بہ کار لائے اور اپنی خدائی قوتوں کو مثبت اذاز میں مستقبس کی صورت گری کی طرف
 متوجہ کرے۔ اس پران کی بھرپور تنقیدیں ہیں مگر ان کا مداف اس کا موجودہ ڈھانچہ ہے
 اس کے مثبت تعزیر اور اس میں سے نہ بیک، نہ نیست کی نو سے وہ کبھی مایوس نہیں
 ہونے۔ جی ہاں! تک مسلمانوں کا تعلق سے انہوں نے ان کے نو پر وہ سبھی ڈھانچہ پر اس سے
 بھی زیادہ سخت تنقیدیں کیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اسلام اپنا اطلاق پاتا ہے۔

مسلمانوں کو جس کے عمرانی مضمرات واضح کر کے دنیا کے سامنے لانے ہیں۔ اس کا اپنا سماجی انتظام کا نظام ہے چنانچہ وفاق ہند میں ایک بڑی ریاست شمال مغربی مسلم ریاست کی تجویز سے ان کا مشابہت تو اذن تو پیدا کرنا تھا وہاں اس سے بھی بند مقصد ان کے پیش نظر تھا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تمدنی خودی کے نئے سرے سے وجدان کا موقع ملے۔ وہ خود شناسی کی منزل میں قدم رکھیں اور اسلامی نظام حیات طرزِ معیشت اور عدل عمرانی کا تجربہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔

اقبال کے ہاں کثیر الملک و قومی قومیت کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ وفاق کے ایک حصہ میں مسلمان اپنی اخلاقی اور روحانی قوتوں کو آزمائے میں ہیں اور منہ واپ نہ شدہ رجحانات گینا کے وارث اور سرے حصوں ہیں اس طرح سے پورا وفاق ہند اپنی اخلاقی قوتوں کو بروئے کار لا کر دنیا کو نئے نئے تجربات سے مالا مال کر رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے قیام کے بعد اقبال کے خیالات انداز رفتہ نہیں بدھ گئے۔ دونوں ملکوں میں موقع ہے کہ عوامی نیاد اپنے اپنے اہل اقبال کے نظریات کی روشنی میں قومی استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے اگر یہ بات ہر جیسے توبہ برصغیر سماجی و اخلاقی قوتوں کی خللیت کی سب سے بڑی توجہ گاہ ہو گا جہاں سے انسانوں کو نئی راہیں اور نئی منزلیں مل سکتی ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لئے اقبال کے افکار سچے عملی زندگی کی راہیں متعین ہوتی تھیں اور اب بھی ہو سکتی ہیں۔

پہلے نئے نظریات کے سبب اقبال پڑت جو ہر مل نہرو کی سوشلزم کو پورے ہند کے لئے سمجھتا تھا جو ہر مل نہرو کی سوشلزم ہند کے عظیم ایشیائی اسکاٹ کے ساتھ میلان نہیں کھائی تھی ان کی شریکیت میں اتنی ہی تھی کہ سب مسئلوں کا نہ میں اقتصادی منہ ہے اہل ہند میں جبر و ہم اختلافات و استیارات پائے جاتے ہیں وہ ایک ساز و قوت کی وجہ سے نہیں ہیں اور نہ ہی مثبت آدرشوں اور محرکات پر مبنی ہیں بلکہ وہ محض

اقتصادی ناہمداری اور مسابقت کی وجہ سے ہیں۔ ہندوستان میں عدم اعتماد اور نفرت جو مختلف آبادیوں میں ایک دوسرے کے بارے میں پائی جاتی تھی ایک عبوری بات ہو سکتی تھی لیکن نہرو اس کو اصلی بات سمجھ کر ایک ایسی معاشی پالیسی کو اس کا علاج تصور کرتے تھے۔ مگر بات صرف اتنی نہ تھی، بہت تر واد تھی، ہر جماعت ایک بھرپور ماضی کی وارث تھی۔ ہر گروہ ایک خاص اخلاقی قدرت کا نشان تھا اور مستقبل کے لئے عظیم امکانات کا حامل تھا۔ مہرہ نے ہندوستان کی اخلاقی و روحانی قوتوں کے مختلف سرچشموں اور ان کی منفرد حیثیتوں کے تاریخی و معنی پس منظر کی اہمیت محسوس نہیں کی اور نہ ان کے مختلف امکانات کا بلورے طور پر جائزہ لیا۔ اس سے ان کی تشغیص اور خیالات کو اقبال بڑی تشویش کی نظر سے دیکھتے تھے۔

نہرو کا اپنے خیالات میں غلو کا یہ عالم تھا کہ انہیں محض تعصب کے علاوہ فرقہ وارانہ مسئلہ کا کوئی جائداد پہلو نظر نہ آتا تھا۔ بس ایک مضبوط معاشی حکمت عملی یا منصوبہ بندی کی انہیں دھن تھی جس کے لئے مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غالباً اسی لئے وہ ایک قومی دھار والی سیاست پر چل پڑے۔ اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایک اقتصادی قومیت کی طرح انداز ہی کر رہا ہوں، ان کی یہی سیاست کہ ہند میں سب ایک ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، انہیں صرف معاشی یو جیناؤں (منصوبوں) کی ضرورت ہے، ہند کی آئندہ سیاست اور موجودہ عمرانی، مدنی اور فرقہ وارانہ نزاع کا باعث ہوئی۔

وفاقی یا نامیاتی قومیت، ان کی۔ اقتصادی قومیت اس کے برخلاف ایک حقیقت پسندانہ رویہ تھا جس میں ایک طرف عارضی تعصب و تنگ نظری اور تنگ انسانیت قسم کے تعصبات کے خلاف قوت کے اصول کی تعمیل تھی تو دوسری طرف تمام اخلاقی و روحانی انفرادیتوں کی رعایت تھی جس سے ایک شریفانہ مدنی تعامل نامی ہو سکتا تھا۔ اس نامیاتی قومیت کی لازمی شکل ایک ایسی دستوری ہیئت تھی جس میں مرکز کے پاس بین الریاستی امور ہوں اور باقی

تمام سے اور اختیارات وفاق میں شامل اکائیوں یا ریاستوں کے پاس سونپ دیا۔ اس وفاق نے ان کو گورنر بنانے کے لئے تجویز کی تھی۔ جب تک کہ وہ اسے وہی امانت میں سونپ دیتے تھے۔ جب مسلم لیگ نے اس کے بارے میں ایک قرارداد پاس کی تھی۔ ۱۹۶۸ء میں کل جماعتی موثر رکنہ لکھنؤ میں جناح نے نہرو رپورٹ پر مشرک رہ کر یہ پیش کیا کہ جو محکمے وہاں کے لئے دیئے گئے ہیں ان کے علاوہ تمام امور پر اختیارات وفاق کی ریاستوں کے لئے گروہ دیئے جائیں۔ اس موثر نے ان کو بحریہ و دیگر طریقے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حال کے تاریخی خطبہ کا باقی حصہ اسی مسئلے سے متعلق تھا اور صاف صاف انہوں نے بیان کیا کہ ہندوستان کی آئندہ ویسے میں وفاق کی ریاستوں کے لئے تمام باقی اختیارات تسلیم کر لئے جائیں صرف اسی سے طاقت کا وہ توازن پیدا ہو سکتا ہے جو حقائق کے مطابق ہے اور غلبہ و استبداد کی فرقہ وارانہ کششوں کا اثر نہ ہو۔ نیز اسی اصول کے ذریعہ تمام وفاق کی ریاستوں کو اپنے روحانی ورثہ کو بنیاد پر پروان چڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔

۱۹۷۰ء میں نہرو رپورٹ کو دوبارہ دیکھنے کے بعد طاقت ور مرکزی حکومت کو کانگریس کا بنیادی نصاب احیاء بن گئی۔ اس طرح سے سلطنت اور کانگریس دونوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کی مخالفت سمجھیں میں پایا۔ دستور کی سطح پر یہ ایک جنگ تھی جو دو مخالف جہات کی جنگ معلوم ہوتی تھی۔ کانگریس باخلف مرکزی حاکم تھی اور مسلمان خود مختار ریاستوں کے اختیار سے مراد ایسی وفاق کی حکومت تھی جس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں جو وفاق کی ریاستوں کو خود مختار ہونے کے لئے ہوں۔ جب کہ خود مختار صوبوں یا ریاستوں سے مراد ایسی وفاق کی ریاست تھیں جس کے پاس وہ اختیارات ہوں جو بین الاقوامی امور سے زمرہ میں نہ آتے ہوں۔ کانگریس سندھ کی عیسائی سرحد میں مساحات و غیرہ کی حمایت کرتی تھی۔ کاروبار کو محدود کرنے کے قیام کے بارے میں ان کے خلاف مواد تھا مگر بااختیار مرکز سے نیچے آئے کہ وہ قیام نہ ہوتی تھی۔ فرقہ وارانہ مسئلہ کے حل کے لئے اس طرح وہ ایک مقتدر مرکز کے گروہ و تہذیب

دنیسی بیادوں پر ریاستوں کے قیام کو کافی سمجھتی تھی مگر اس صدمت میں مقدمہ کر کے
 سامنے ریاستوں کی اجمیت سوسائے کا ندی بر من کے کچھ نہیں رہتی جس کو بہن کو لوگ مرکز کے پاس آیا
 کریں چنانچہ ۱۹۳۰ء اور اس کے بعد مسلم نمائندے عینہ ہدیہ پر اپنی دستوری منزل فعال ریاستوں یا
 صوبوں کا قیام قرار دیا کہ صرف اس اصول پر کل مند وفاق وجود میں آئے ۔

۱۱۔ حیدر مرکز کو قومی نصب العین قرار دے کر گویا کانگریس نے ناماتی قومیت کو بلے اثر مارا
 تھا اور مقرون طور پر ودائی قومیت کو اپنا بنیاد بنایا جس کے صاف معنی یہ تھے کہ جس گروہ کی مرکز میں
 اکثریت ہو وہیں پورے ہندوستان کا اصلی اور حقیقی مالک ہوگا اس طرح سے اس دھار کا
 سیاست میں تلک نشتر ہندوؤں کا شیرالہ بن گئی اور روشن خیال مسلمان اس سے سخت بدول ہوئے
 گئے یہ ۱۹۳۰ء اور اس کے بعد کی سیاست : مخصوص ۱۹۳۷ء کی سیاست کا خصوصی رجحان تھا ۔

۱۲۔ کانگریس کے نقطہ نظر سے قومی دھار عوام کی انگلیوں سے بھارت معلوم ہوتا تھا جو معاشی
 شعور پر مبنی مرستہ تھا لیکن جو نکر عوام میں معاشی شعور کی کمی تھی اس قسم کی انگلیوں کا زندگی میں
 فعال ہونا صرف مراں بات تھی ۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ قومی دھار اس کے آگے پیچھے کوئی اور
 سماجی مواد نہ تھا سوائے اس ٹھوس حقیقت کے کہ کچھ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے ایک زبان پر لے
 ایک قسم کے تہوار منانے ایک طرح کے روپ، میل جول، لوک ریت وغیرہ دینے سے تعبیر کریں
 اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ غالب آبادی کے تمدنی پھیلاؤ میں سب تمدن غائب ہو جائیں اور
 اس کے سماجی سیدھا میں بہہ جائیں ۔ چنانچہ ایک قومی دھار سے کی تحریک ملک گیر جارحیت پسند
 ہندویت کی علامت بن گئی ۔ اس طرح اندری اندر کانگریس مہاسیما زمینیت کے لوگوں کا اڈا
 بن گئی ۔ ایک اقتصادی قومیت کے جسم سے کی کوشش میں کانگریس سے یوں مہاسیما قومیت
 کے عہدیت کو پروان چڑھا یا جس کے سامنے گاندھی جی اور نہرو جی بھی بعد میں بے بس ہو گئے ۔
 کانگریس سے تطہیر کی کوشش نہیں کی "اقتصادی قومیت کے تصور کی خستہ کے پیچھے اس سے
 ہندو تہذیب کی روحانی قدروں کو واضح کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کبھی پروا نہیں کی

ہونو سے اس کے ہر مذہب و ملت و غیرہ سے بلا ہونے کے نام پر بٹا گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 ہندو ملو میں ہیں اپنے ملی و حور کے اثبات کے لئے بے قراری تھی تشرکام رہ گئے اور محض
 جاہلیت و نفرت کے عافیت کو ہا ہا رت کا اجیہ بھجے لاندھی جی کبھی کبھی رام راج کا ذکر
 کر سکتے مگر کانگریسی مغز میں نے اس کے حقیق تصور ان کو وضع کرنے اور عوام میں عام کرنے
 کا بیڑ نہیں اٹھایا۔ یہ ۱۹۳۰ء تک کے حالات ہیں اس دور میں قبائل کے خیالات سے ایسی
 فضا مسلمانوں میں پیدا ہوئی کہ وہی تھی کہ اسلامی نظم و حیات پر غور کرنے کی ان میں نین پیدا ہوئی اور
 مسلم دانشوروں کا ایک بڑا حلقہ اس کام میں لگ گیا اور اسلام کی روحانیت کو واضح کریں اس
 عقیدے سے مسلم عوام فرقہ واریت کی شریفانہ منزل میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس کا آئندہ فائدہ یہ
 ہوا کہ تقسیم ہند کے ابتدائی جزئی دور کے اجدیائت میں فرقہ واری صورت حال قابل فخر ہی
 ہم انکم ایسے ہوئے اور فسادات نہیں ہوئے جو بدقسم سے ہندوستان کی روزمرہ زندگی کا تسلسلہ
 رہیں۔ اس کا پہلا تجربہ اس وقت ہوا جب ۱۹۳۰ء میں کانگریس کی حکومتیں متعدد صوبوں میں قائم
 ہوئیں اور ان صوبوں میں سرحد کانگریس کے پاس میں رہیں نہ ذہنیت کے افراد چلتے پھرتے
 نظر آئے اور منہ نے بچی بچے کے کہ بلدیہ اور بلدیہ سے لے کر صوبائی حکومت تک ایسے ایسے
 کام کئے کہ ہر طرف مسلمان بلدا گئے۔ کانگریس کی پوری تنظیم میں ہر طرف پیچھے سے شامی ہندوستان
 سطح تک ایسے افراد چھلکے جہیں خود کانگریس کے نظریہ حیات کی لاج نہ تھی اس پر بھی
 کانگریس نے اپنے داخلی تزکیہ کی بجائے کوشش یہ کی کہ مسلمانوں میں کانگریس اور اس کے
 نصب العین کو مقبول بنایا جائے۔ مشعل سے کوئی عام مسلمان ایسا ہو گا جس کو کانگریس کے ان
 مقاصد سے اختلاف ہو کہ ملک آزاد ہو، ملکوں و مزدوروں کی بہبود کے لئے کام کئے جائیں
 اور صنعتی ترقی دی جائے۔ یہ معاشی شعور تھی اور اسی پر کانگریس سارے لوگوں کو متہد کرنے کی
 مدعی تھی مگر ترجمہ اس نے زیادہ تر مسلمانوں پر وہی کہ نہی میں یہ شعور جگایا جائے۔ ہندوؤں
 کی حد تک وہ اس سے شمس تھی کہ اسے نہ کے اندر مقبولیت حاصل تھی چنانچہ اپنی اس پالیسی کے

تحت اس نے یہ کوشش کرے یہاں پر شروع کی کہ مسلمانوں کو براہ راست کانگریس میں لایا جائے۔
ہندوستانی عوام کو وہ تپانیں بنا کر یک ہی پیٹ فارم پر اکٹھا کرنا مستی تھی۔ ۱۹۰۲ء پرچ ۹۳ء اس
برصغیر کی تاریخ میں اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جب کہ تھامس کانگریسی اراکین اسپیکر آئنڈیا نیشنل
کنونشن طلبہ کیسے نہرو نے کہا۔ تعجب ہے کہ بھی تک ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو علیحدہ
کردہ تصور کر کے ہندوؤں سے سمجھتے ہیں۔ یہ اندز فکر قرون وسطیٰ میں رائج سوت
موجود رہنے میں اسے کوئی نہیں پرچھتا۔ آج کل سر تیز پراقتضائی نقطہ نظر سے غور کیا جاتا
ہے جہاں تک افلاس، بیماری اور قومی آزادی کا سوال ہے ہندوؤں سکھوں مسلمانوں اور
مسیحیوں میں کوئی فرق نہیں چوڑی کے فرقہ پرست یڈر ہر وقت جھٹے بخرے اور مٹا دے کی
باتیں کرنے لگے ہیں تو وہی مشترکہ مسائل کا فرما نظر آتے ہیں۔

اقبال نے ۲۰ پرچ ۱۹۳۷ء کو اس کے رد عمل سے طور پر جناح کو لکھا: ”بدشہ عہد کی دیگر
ترقی پسند جماعتوں کے ساتھ شریک و تعاون پر آمادہ ہیں لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں
کر دینا چاہیے کہ ایشیا میں اسلام کی اخلاقی و سیاسی طاقت کے مستقبل کا انحصار بڑی حد تک
خود مسلمانوں کے مسلمانوں کی قومی تنظیم پر ہے۔ آل انڈیا نیشنل کنونشن کا جواب دینا بہت ضروری
ہے۔ آئیے چاہیے کہ فوراً... ایک آل انڈیا مسلم کنونشن منعقد کریں۔ اس میں یہ حقیقت بیان کرے
کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ جماعت کے مالک ہیں۔ جون ۱۹۳۷ء کو ہونے والے ورکرز کانفرنس
میں لکھا: ”میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جس کی دلا سے ہندوستان میں ایک متحدہ فیڈریشن قائم ہوگا۔ بسل بالک
ہے جب تک مسلم اکثریت کے صوبوں کا علیحدہ فیڈریشن قائم نہ ہو ہندوستان میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بحالت موجودہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ
اقیت کے صوبوں کو نظر انداز کر دیں، اکثریت اور اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کے باہمی منار کے لئے
یہ بہتر حل ثابت ہوگا کہ یہ خطبہ تاریخی اقلیت کا مل ہے۔ دریں اس خط میں مذکور ۱۹۳۷ء کے خطبہ میں
اقبال نے پاکستان کی تجویز پیش کی اس میں اقبال نے ۱۹۳۵ء کے آئین کا تجویز کیا تھا اور اس کے سیاسی

مضمر و شیخ کر کے فلسفیانہ بصیرت سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ فیڈرل اسٹیم ضرورتاً ضرورت کی اور مسلمانوں کو اس کے لئے سندوستان میں دو فیڈریشن کا سہارا کرنا چاہیئے اور اس کے لئے جدوجہد کرنی چاہئے۔ قبل کا یہ پودہ خنود ۹۲۵ء کے آئین کے حدود دیں ہے وہ آئے و اسے دو تین سال کی سیاسی سرگرمیوں سے ثابت کر دیا کہ وہی آئین خطرات سے آئے جن کا ذکر قبل نے کیا تھا اور اگرچہ قبل ۱۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر مسلم زعماء انہیں کے خطوط پر سوچنے پر مجبور ہو گئے نظریہ پاکستان سے دور کا ایک بروزی ارتقا سے جس کے انتخاب سے مسلم قیادت نے اپنے ان مفروضات سے نجات حاصل کی جن پر ۱۹۱۵ء سے اس کی قیادت اور آئین مدنی کا مدار تھا۔ یہ بروزی ارتقا ۱۹۳۸ء تا ۱۹۴۷ء میں وقوع پذیر ہوا۔

کانگریس کی مسلم رابطہ تحریک مسلمانان ہند کے ان مصلحت کے خلاف تھی کہ ہندو و مسلم نمائندہ قارئین جمیع جوں اور ایک مستقل معاہدہ کر لیں جس کی بنیاد پر اتحاد کی مضبوط عمارت کھڑی کی جائے اور پھر مشترکہ جدوجہد کر کے سندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نئی پالیسی نے جو جو اہل لاں نہرو کی قیادت میں بڑے زور شور سے شروع کی گئی تھی کہ بد کسی معاہدہ کے مسلمانوں کو کانگریس میں غنیمت پا جائے۔ کانگریس کے وقار کو مسلمانوں میں بوجھ کی۔ کانگریس کے اس طرز عمل نے ہی جو سرگرم مسلم سیاسی مصلحتات کے خلاف تھا نئے دور سیاست کا آغاز کیا اسی دور نے جنات کو قائد اعظم بنایا اور مسلمانوں کو نیا منصب، یقین دیا۔ کانگریس کی یہ پالیسی سیاسی ادب کے بھونٹ تھی۔ جنات نے مرکزی اسمبلی میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۷ء تک اپنے گروپ کے ساتھ کانگریس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے بہ ترقی کی جاتی تھی کہ ۱۹۳۷ء کے انتخابات کے بعد کانگریس، جنات اور ان کی جماعت سے تعلق کر کے گورنر انٹرنیشنل میں جو مسلم کائندہ منتخب ہوئے تھے ان کی ۱۰ فیصد سے زیادہ تعداد نے کی قیادت پر مہتمم سر جی تھی۔ خود انتخابات کے دوران اکثر مقامات پر کانگریس نے مسلم لیگ کی حمایت کی تھی اور مسلم لیگ نے کانگریس کی ۱۰ درجنوں نے یہ انتظامات سرکار پرستوں کے خلاف کیے تھے۔ ترقی تھی کہ یہ دوستی اتحاد ملک کی ترقی کا

باعث ہوگا۔ یہ بات خاص طور پر اس لئے بھی متوقع تھی کہ جناح اپنی جماعت کے ساتھ خود کانگریس کی طرف سے ترقی پسند تھے مگر جب کانگریس نے صوبوں میں حکومت بنانا منظور کر لیا تو حکومت نے اپنی اور مسلم لیگ کے ممبروں کی اس بڑی جماعت کو حزب اختلاف میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر مسلم لیگ تحریک چل کر حکومت کے خلاف نہیں بلکہ اس مسلم نمائندہ جماعت کے خلاف نماز کھوں دیا۔ یہ نماز آپ جماعت کے خلاف نہیں تھی بلکہ خود اس تصور کے خلاف تھا کہ مسلمانوں کی کوئی عظیم تنظیم ہو۔

اس طرح سے اس عظیم جنگ کا آغاز ہوا جو کانگریس اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور اس جنگ میں کانگریس نے جماعت پسندوں بلکہ سرکار پرستوں سے بھی اتحاد کرنے میں عہد شکنی نہیں کی جس سے ملک کے سیاسی احوال میں بہت بڑی گراں برداشت پیدا ہوئی جس کا نقصان آئندہ مندوبوں اور مسلمانوں نیز بعد میں بھارت اور پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ کانگریس نے اس بات کی کوشش نہ کی کہ خالص مسلم صوبوں میں سرکار پرستوں اور مقامی انداز میں سوچنے والوں کے ساتھ مخلوط حکومت بنائے۔ اس کوشش میں کانگریس ناکام نہیں ہوئی، ایسے موقع پر محمد علی جناح گویا فریق ثانی کے ہم سالار بن گئے۔ مسلمان ہند کی نظر میں ان پر مرکوز ہو گئیں کہ وہ کس طرح اس غیر مسلمین اور بے شرط اقلیت سے نجات دلاتے ہیں جس کے لئے کانگریس نے اپنی تمام مہم کا آغاز کیا تھا۔

جناح نے اس جنگ کے لئے دو اصول وضع کئے۔ مسلمانوں کی نمائندہ ایک اور صرف ایک سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ ہو، مسلمان اس کی صورت میں جمع ہوں اور اسی کے ذریعہ سے اپنی قوم کے بل پر کوئی پائیدار سمجھوتہ کریں۔ یہ وہی اصول ہے جس کی طرف مسلم قیادت شروع سے مائل رہی، جناح نے اس کو بان عدہ اصول کار بنالیا اور قرار دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کسی فریق سے گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس اصول پر انہوں نے سختی سے عمل کیا۔ در ہندی سیاست میں یہ ان کی غیر معمولی اختراع ہے۔ مخالفین اس کو مشر جناح کی جٹ قرار دیتے تھے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے میثاقیت کی بنیاد پر اپنا مقام

مستعین کر دے کی جو شروع سے پالیسی اختیار کی تھی یہ اصول اسی کا لازمی نتیجہ اور علمی شکل تھا۔
یعنی چونی کے مسلمان جو مسلم لیگ میں نہیں تھے مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد، جنس احمد مدنی، رفیع
احمد قدوائی وغیرہ بے شک قابل محاذ مینیات تھے مگر مندوستان گیر میناق مدن کو علی گڑھ
پہناتے کا طریقہ نہیں تھا کہ مسلمان ایک اور صرف ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو کر ہی
ایسے میناق کے فریق بنیں جس پر مستقبل کے مندوستان کا اساس رکھی جاسکے۔ اس نے نہایت غیر
عذبائی انداز میں جناح نے ابوالکلام آزاد جیسے پرسہ پیاس کو کوئی حیثیت دینے سے انکار کر دیا
۱۰۔ ان کے بارے میں ہمیشہ ۱۹۳۷ء کے بعد سے یہ کہا کہ انہیں مسلمانوں کی ترجیحی کر سنے والوں کی
طرف سے سونے کا حق نہیں ہے۔

جس وقت کانگریس نے ۱۹۳۷ء میں مسلم رابطہ تحریک شروع کی وہ میناقی مدنیت
کو پہنے نصب عین سے خارج کر چکی تھی۔ جیسا کہ اوپر نذر احمد اہر لالی کی ترقی پسند سیاست کا یہ
محقق حاصل تھا اب میں کانگریس کی اس پالیسی کی نسبت کچھ بین کر دوں گا۔ جیسا کہ سب ہی لوگ
جانتے ہیں جو اس زمانہ سے خود بہت بڑے مفکر تھے ان کی فکر بہت زیادہ جدید تھی۔ سیاست
میں ان کی نظر بہت گہری تھی یہ سمجھنے سے کہ ان کو فرقہ واری منہ کہیں نظر نہیں آتا تھا اور اس
بات سے واقعی مسلم عوام کو چراغ پا کر دیا تھا مگر کانگریس کو غیر میناق پسند قومیت کی طرف مار گڑھا
انہوں نے درحقیقت ایک بڑی تاریخی بصیرت کا ثبوت دیا تھا۔ قومیں میناقوں سے نہیں بنا کرتیں
اس لئے وہ کسی "مسلمہ عمرانی" کے بغیر متحدہ ہند اور ہندی قومیت چاہتے تھے نہ کی مسلم رابطہ
تحریک سے بات کا منظر تھی۔ اس قسم کا "مسلمہ عمرانی" جیسا کہ مسلم عوام اور ان کے قائدین چاہتے
تھے۔ پہلے پوچھیں تو ایک بنیادی بات چاہتا تھی وہ یہ کہ دونوں فریق اس مسلمہ پر عمل کرتے
میں یا نہیں یہ دیکھنے کے لئے ایک تیسرا فرقہ ہمیشہ موجود رہے۔ اور اصل میناقی قومیت کا یہ
تجربہ ایک خیال سے زیادہ حقیقت سمجھا جاسے تو اس کی تہ میں یہ نظریہ کار فرما تھا، خواہ کن
ہی لا شعوری کیوں نہ ہو۔ مگر اگر اس ملک میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمیشہ سیٹل کے

والفضل انجام دیتے رہیں گے۔ ربرنسہ میکلڈ انڈ کا فرقہ داری اور اس کی شان نمایاں جبکہ تمام سیاسی جماعتیں عرصے سے مکمل سوراخ و سدا سناں کا قومی نصب العین قرار دے چکی تھیں۔ یہ تصور خود بخود ناقابل عمل اور فرسودہ ہو گیا تھا۔ خورد خناری کے حصوں کے بعد میثاق قومیت کی کوئی وقعت یا واقعاتی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے کانگریس کی نئی ابھرتی ہوئی قیادت جو موجودہ زمانہ اور اس کے تقاضوں سے خوب واقف تھی وہ ٹھیک ہی راستہ پر تھی۔ اس سے مسلمانوں کو براہ راست کانگریس میں بھرتی کرنے اور پوری ملت کو کانگریس میں جذب کرنے کا یہ اٹھا یا تودہ سیاسی حقیقت کے عین مطابق تھا مگر کانگریس کی یہ غلطی تھی اور غیر مشروط انضمامی پالیسی ہی سب مسلمانوں کو تقسیم منہ کے تصور کی طرف لے گئی۔

مسلم رابطہ تحریک کے ساتھ ساتھ اب کانگریس کی نظر میں صوبائی حکومتوں کے علاوہ مرکزی حکومت پر بھی تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقبال ہناج گاندھی وغیرہ نیز مسلم لیگ اور کانگریس نے گول میز کانفرنس میں فیڈرل حکومت کے دستور کی خاک کی جس میں ریاستوں کے ویاں کو بھی نامزد نمائندہ بھیجنے کا حق دیا گیا تھا مذمت کی تھی۔ اس کے ذریعہ کبھی روشن خیال حکومت نہ بن پائی اور ہندوستان کے مرکز پر فرنگی راج کے حامیوں اور رجعت پسندوں کا غلبہ ہوتا۔ اس لئے یہ توقع کی جاتی تھی کہ جب تک مرکزی دستور میں تبدیلی نہیں باقی مرکز کی حتمی سلیم رد فاتی حکومت، کہ سندھ و سن کی قومی جماعتیں نافذ نہ ہونے دیں گی، کیونکہ ریاستوں کو وہ حق سلیم میں ایک تہائی کا حصہ حاصل تھا، مگر کانگریس سے اپنی پالیسی میں ٹپک پیدا کی اور وہ اس طرح کہ ۱۹۳۷ء کے انتخابات سے کانگریس نے اندازہ لگایا تھا کہ ریاستوں میں کانگریس کی تحریک چلا کر دالیان ریاست کو منتخبہ نمائندے بھیجنے پر سنے مجبور کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ریاستوں میں اصلاحات کی تحریک تیز کی۔ دالیان ریاست ان تحریکوں کا بہت دنوں تک مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خود ریاستوں کے مذدہ نمائندہ حکومتیں قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ نیز وفاقی ایوان میں منتخبہ نمائندوں کو بھیجنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس معاملہ میں وفاقی کانگریسی

نیت قابل تمکبیل ہیں کہ انہوں نے ۱۱۲۵ کی رجعت پسند بین الاقوامی ایکم میں سے حکومت خود اختیاری کا راستہ ٹھکرائے گا۔ انگریزوں کا نگرین اب اس کا انتہا بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ جب سے کہ دفاتی ایکم میں، یا توں کے نمائندے منتخب ہو کر آئے تھیں۔

اب وہ اس مرکزی حکومت میں سنے کی سوچنے لگی تھی جو وائسرائے کو نسل پرستوں سے ملتی اور جس کا دائرہ فتنہ داروں کی منہ کے صوبوں پر تھا۔ مسلمانوں کو کانگریس حکومت کا صوبوں میں بھرتہ تھا۔ جیسا کہ اوپر گدرا کانگریس کے روپ میں یعنی اقتصادی قومیت کی تہذیب میں مہاسہ نیت سے مسلمانوں کا سامنا ہوا۔ اب مرکزی حکومت یعنی وائسرائے کو نسل پر کانگریس کے قبضہ کے تصور ہی سے طرح طرح کے اندیشے مسلمانوں میں پیدا ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے کہ مرکزی حکومت کے طاقت ور ویسے کو بھی کانگریس، اس قوم و حارسے ہیں ان کو جذب کرے کے سنے استقلال کرے گی جو ان کی نفرادی حیثیت کو بالکل ختم کر دے گا۔ یہ پوری پالیسی ان کو ریشائی قومیت کے بنیادی تخیل کے خلاف ایک محاذ معلوم ہوتی تاکہ تمام مسلم سیاسی جماعتوں کو جڑ پھڑ سے اکٹھا کر ان کی اقتصادی قومیت کے نام پر مہاسہ نیت کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ مسلم نمائندوں، جماعتوں، بلکہ مل ملت اسلامیہ کی یہ پالیسی ہو گئی کہ دفاتی ایکم میں مزاحمت پیدا کی جائے اور اس کے نفاذ کو جہاں تک ہو سکے ملتوں کو روکا جائے، ان کا ذہن اس طرف کام کرنے لگا کہ مسلم صوبوں سے کیا جائے کہ اگر کانگریس وائسرائے کو نسل میں اپنا ڈبہ بھرتی ہے تو مسلم اکثریت کے صوبے مزاحمت کریں گے مطلب یہ کہ دل تو ایسی حکومت نہ بننے دی جائے لیکن اگر ایسی حکومت بنے تو وائسرائے پھروں کے سنے کوئی دوسرا انتظام کریں یعنی یا تو انتظام خود سنبھالیں یا دوسری انتظامیہ کو نسل ترتیب دیں۔ اس طرح اگر دفاتی ایکم کے تقاضا کا وقت آ گیا تو وائسرائے یک ہیں بلکہ دو یا تین دفاق نام کر رہیں۔ بہر حال ایک دفاق پر وہ کسی طرح راضی نہ ہوں مستقبل کا انہوں نے اس راسخے یہ نصب العین مقرر کیا کہ حسب نگرین ہندوستان چھوڑ کر جائیں تو

ان وفاؤں کو اقتدار سونپ کر جائیں۔ یہ ساری فکر جو ۱۹۳۷ء سے شروع ہوئی۔ ۱۹۴۰ء تک پختہ ہوئی اور ۲۲ مارچ ۱۹۴۰ء کو قرارداد پاکستان کی صورت میں مدون ہو کر مسلم ہند کا نصب العین قرار پائی۔

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی کہ نصب العین کے اندر وہ موجود الوقت سیاسی ماحول سے نکلنے کے لئے بھی ایک ضابطہ پالیسی یا نظریہ کی ضرورت تھی جس سے مرکزی حکومت کے مسئلہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کو حل کر کے متعلقہ حقہ کا اندازہ لگائی جائے۔ اسے اقلیم ہند کی مدون منزل تھی اس سلسلہ میں پالیسی وضع کرنے کا سہرا جناح کے سر سے۔ انہوں نے یہ حکمت عملی قرار دی کہ مرکزی قومی حکومت کے قیام پر زور دیا جائے جو ہندو ہندوستان کے نیز گردہوں یا طبقوں کی نمائندہ حکومت ہو۔ صرف یہی تجویز ۱۹۴۵ء کے آئین کی موجودگی میں چلی سکتی تھی تاہم مسلمان کانگریس یا واحد قومی دھارے والے اقتدار سے بچ سکیں۔ اس تجویز میں ایک تبدیلی تھی وہ یہ کہ اس طرح جو حکومت قائم ہوتی وہ سب فرقوں کی نمائندہ ہوتی اس میں دو نقص نہیں تھے وہ یہ کہ اس عام اصول سے مسئلہ اقلیت نہیں رہتی تھی کہ اکثریتی پارٹی کے فائدہ کو بڑا کر دیا جائے کہ وہ کاہلہ ترقی دے۔ یہ مخلوط حکومت سرتی رہ اس میں ایک جہتی مروت بھی ضروری نہ مروتا یا اس کی شکل کونسل کی سی ہوتی جس میں ایک جہتی پیدا کرنے کا کام نہ رہے۔ حکومت یعنی دائرہ کے تحت میں ہوتا اس طرح سے خود قومی حکومت کا یہ تصور اس اصول پر مبنی تھا کہ قدار صد دائرہ کے تحت ہیں سے جو اپنے ارکین کو نسل نامزد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ کونسل میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے وہ نیابت خاص کا حق حاصل ہے۔ بہر حال یہ خود مختار جمہوری ملک میں یہ تصور نہیں چل سکتا تھا اس میں ضرورت صرف اسی وقت تک رہ سکتی تھی جب تک کہ ملک کا اقتدار سرد سے پاس ہو۔ قومی حکومت کا یہ تصور اس لئے قریب تھا کہ یہ ۱۹۴۵ء سے آئین کے عین مطابق تھی چونکہ آئین اقتدار کی اجازت نہیں دیتی تھی

اور کوئی صورت و اسرارے کو نسل کے قدار سے منحرف نہیں ہو سکتا تھا اور جب تک ایسے جیسے
زیادہ دفعہ قوم ہندوستان میں مرکز میں ایک ہی حکومت کا اقتدار ہوتا ہے اس سے خارج نہ
قومی حکومت کا تصور، بجا دکر کے مثبت تدبیر مندرجہ کا ثبوت دیا۔ اس تدبیر پر ابھوسانے یہ کہ
نہ صرف سختی سے عمل کیا بلکہ ہندو دینیت سے عمل کیا جہاں جب کا مگر جس ۱۹۴۷ء کی ہندوستان
تھوڑو کی ہم کے بعد نظر سدر دی گئی تھی تب بھی انہوں نے مرکز میں مسلم لیگ کے اشتراک
سے کونسل بنانے کی کوشش نہیں کی۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ستمبر ۱۹۴۹ء میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو برطانوی حکومت خود اس
کی کوشاں ہونے کو ہندوستان کے مرکز میں نمائندہ حکومت قائم ہو جانے پر اس ملک کے کل وسائل
کو انفرم جنگ میں لگا دے۔ ہوں جوں جنگ کی صورت حال اتحادیوں کے خلاف ہوتی جاتی
برطانیہ کی مرکز میں نمائندہ حکومت کے قیام کی کوشش بھی بڑھتی حال تھی۔ فرانس کے حق میں ۱۹۴۰ء
میں سقوط بعد لندن کے ایوان حکومت میں اس کی ضرورت اور زیادہ شدت سے محسوس کی
گئی کہ ہندوستان میں ایک متحدہ نمائندہ حکومت وجود میں آجائے۔ اس غرض میں کانگریس
نے صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مرکز میں کانگریس کی حکومت قائم کرنے
کے لئے دو کی۔ مگر بہر حال کانگریس میں ایک فمردار حمایت تھی۔ اس نے مستقبل کے بارے
میں برطانوی حکومت سے کوئی پختہ وعدہ نہ کیا بغیر حکومت قبول کرنا مناسب نہیں بھی

علاوہ انہیں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ جو حکومت بنائی جائے اسے تمام وکال اقتدار حاصل ہو مگر
حکومت ریاست دفاعی مسائل کو دیکھ کر اس کے کامیابی سے متاثر ہو کر اس سے بھی وہ اسے کسی
نویزہ لڑنا نہ چاہتی تھی۔ چونکہ اس قسم کی حکومت کا قیام وجود میں مسائل پر چاروں کی ذمہ داری
وہی حکومت اپنے پورے وسائل دفاع، جنگ کے لئے وقف کر رہی ہو رہے۔ اس لئے کانگریس

نے بھی حکومت ماننا پسند نہیں کیا۔ ستمبر ۱۹۴۷ء میں اس نے ناکام ہو کر پورے ہندوستان
میں کامیابی سے حاصل کی۔ قومی حکومت نہ لے کر اس کی پارٹی کی حکومت قائم کرنے کے

اصول پر غور کانگریس میں آگئی۔ چنانچہ سرکرپس سے بات چیت کے دوران کانگریس نے قومی حکومت کا نظریہ ہی سامنے رکھا۔ علاوہ ذریعہ حزب شد کانفرنس ۱۹۴۵ء میں ہوئی تو بھی اسی اصول کی بنیاد پر کانگریس بات چیت کے لئے آگے بڑھی۔ کرپس مشن کے وقت بہت سے سیاست دانوں کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کرپس مشن کے منصوبہ کو قبول کر کے مرکز میں حکومت قائم کرنے کے لئے قدم اٹگے بڑھائے۔ کرپس منصوبہ میں اس کی پوری گنجائش تھی کہ آئندہ جو صوبے ہندی وفاق میں شامل نہ ہونا چاہیں وہ علیحدہ وفاق حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ خوش آئند بات تھی مگر جناح نے ہمیشہ تجدیدی تہا ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کسی حکومت کی کوشش نہیں کریں گے جس میں کانگریس نہ ہو یا بالفاظ دیگر جو قومی حکومت نہ ہو اور اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے نمائندے شریک نہ ہوں۔ بہر حال جو قومی حکومت کے تصور کو کانگریسی سیاست میں تسلیم کر لیا جانا جناح کی بہت بڑی سیاسی فتح تھی۔ یہ ایسی فتح تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں ۱۹۴۵ء کے آئین کے تحت ایسی کوئی نمائندہ حکومت قائم نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی نہیں جس کو ملک پر اقتدار کی جارہی داری حاصل ہو جائے۔ چنانچہ وہ وقت آج بھی گزرتا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان نے عبوری حکومت بنائی تو مسلم لیگ یا مسلمانوں کے لئے اس حکومت میں جگہ مخصوص کرنی پڑی جس کو بعد میں مسلم لیگ نے پُر کیا۔

مسلمانوں کے حق میں قومی حکومت کا اختراع اور اس کی قبولیت مثبت تبدیلی تھی جس کی پانچویں تحریک پاکستان زوروں سے جاری تھی۔ پاکستان کی اس تحریک کو ماسبہائی ذہنیت نے ۴۴ - ۱۹۴۷ء سے ہی تیزی سے قبل کرنا شروع کر دیا۔ دراصل ہندوؤں میں اس زمانہ میں کسی شہتے سوسائے سے ایک وسیع المشرک طبقہ بھی تھا جس کی نمائندگی راج گوبال اپارسی کرتے تھے۔ اس طبقے میں خیالی کا اہل کیا کہ اگر مسلمان ساتھ نہیں رہتا چاہتے تو تقسیم کی بنیاد پر ان سے سمجھ کر یا ہائے تکرار آزادی کی سزوں قریب سے یہ طبقہ قریب قریب بے اثر تھا۔ دوسرا طبقہ دشمن خیالوں کا تھا جو بیچ بیچ اقتصادی قومیت کو ہی دھکیلتے سمجھتا تھا۔

اس کی سیاست ہندو تھے یہ تقسیم کو فرقہ وارانہ زندگی پیداوار قرار دے کر ہر نوع مخالفت کو مٹا۔ تیسرا طبقہ اگنڈا بھارتی مہاسبھیوں کا تھا جو زمانہ کی رو کو سمجھنے سے قاصر تھے وہ ہندوستان کو ہندو مہا بھارت میں سے جانا پاتے تھے مگر ایسے مہاسبھیوں کی بہت کم تعداد تھی جن کا خیال تھا کہ چند زمین کے ٹکڑے مسلمانوں کو دے دینے کے بعد کل بھارت میں اپنی چارہ داری بڑی سہولت سے قائم ہو جائے گی۔ ان متحدہ روں کا گروہ کانگریس تھی اگرچہ ہندو مہاسبھیوں میں بھی ان کی تعداد خاصی تھی ان لوگوں میں اقتصادی قومیت کی خوبصورت نہ تھی۔ اس طبقہ کی بعد میں عدم مسرد ولبھ بھائی پٹیل بنے۔ یہی طبقہ رفتہ رفتہ کانگریس پر غالب ہو گیا۔ وہ نظریہ تقسیم کا حامی بن گیا۔ مسلمانوں کا نظریہ پاکستان ان چاروں اقسام سے مختلف تھا۔ قبل از جناح اور مسلم قیادت اس کو میثاقی قومیت کا انعام ابدی تصور کرتے تھے۔ ہندو کی طرح مسلم قیادت کی سمجھ میں یہ بات آگئی تھی کہ مذہبی راج کے تحت ہونے کے بعد میثاقی قومیت ناممکن بات ہوگی۔ اس سے انہوں نے تقسیم کا اصول زیادہ کب تک ممکنوں کی صورت میں میثاقیت کو زندہ رکھا جاسے درود قوت دہیم کی جاسے جا ایک طرف مسلمانوں کے لئے روک مروکہ ہندوؤں یا غیر مسلموں کو اپنے ہندوئی دار میں جذب کریں اور دوسری طرف ہندوؤں کے لئے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو اپنے قلمبر ہی قرار میں جذب کریں۔

اگر میثاقیت موقوت رہے اس سے بلند چیز یعنی فرنگی اقتدار اس کی بقا کا سرچشمہ ہوتا۔ لیکن آزادی کے بعد مسلمانوں کے نزدیک یہ دو ممکنیں یا رفاق ہی ہو سکتے تھے جو انیم ہند میں وجود میں آتے اور ہندوؤں کو مسلمانوں میں اور مسلمانوں کو ہندوؤں میں قلیل۔ فنا کے عمل سے ہمارا انفرادی رفاق اور ہمبھی قانون کا موقع فراہم کرتے۔ ان افانڈا اثر پر ہندوستان یہ ہوتا اور اس طرح سے دونوں ملکوں کے اندر رفتہ رفتہ روش نیلی تا میثاقی قومیت یا وحدت اجتماعی وجود میں آتی۔ یہیں

سبب ہے کہ چودری تحریک پاکستان کا ملی نقطہ ماسکہ وحدت جند کا تصور تھا کہ پورا برصغیر ایک ہے کیونکہ اس میں ایک ہی قوم کی متباہن ثقافتی و تمدنی قوموں کا یہاں سے وہاں تک پھیل ہوا ہے مگر سیاسی و مذہبی اعتبار سے اس وحدت کی تقویم دو ملکوں سے ہوتی ہے اور یہ دونوں ملکین ایک دوسرے سے باہمی تعامل کے ذریعہ ان تہذیبی انفرادیتوں کی ضمانت دے سکتی ہیں جو یہاں کی آبادیوں میں پائی جاتی ہیں۔

پاکستان کی مندرجہ بالا نظریاتی اساس ہی تھی جس کی بنیاد پر آزاد ہند کے لئے جناح اور مسلم لیگ نے ۶ مئی ۱۹۴۷ء کا وزارتی منصوبہ قبول کر لیا تھا۔ اس منصوبے کی جان تین ذیلی وفاق تھے۔ ان وفاقوں کو اپنا دستور بنانے کا حق دیا گیا تھا اور اس کے بعد مرکز کا دستور بنانے کی تربت آتی تھی۔ یہ دستور انگریزی راج کے رخصت ہونے کے دس برس بعد تک نافذ رہتا اور تب اس پر صدیوں یا وفاقوں کی خواہش پر نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ تاہر سے نظریہ پاکستان ہند کی سیاسی تقسیم کا نظریہ تھا نہ کہ اس برصغیر کو الگ الگ ملکوں میں بانٹنے کا۔ اس کا مقصد اس کی انفرادی خصوصیت کا تحفظ تھا۔ چنانچہ مسلم لیگ کو یہ وزارتی منصوبہ منظور کر لینے میں کوئی عارضہ مواجہد اس کا منشا ایسے میثاقی مرکز کا قیام تھا جس میں ذیلی وفاقوں کو اتنا وزن حاصل ہو کہ مرکز ان ذیلی وفاقوں پر حاوی نہ ہو سکے۔

اس موقع پر ہندو نے حقیقت پسندی سے کام لیا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے اس خیال کی اشاعت کی کہ ایک مقتدر اعلیٰ دستور ساز مجلس کو اپنی مرضی سے آئین سازی سے کون روک سکتا ہے اور وہ کیسے وزارت منسوب کے قائم کردہ تعینات میں ہی کام کرنے کے لئے مجبور کی جا سکتی ہے۔ یہ بات آئندہ کے ہندوستان کے بارے میں جامع اشارہ تھی۔ ہندوستان کو ایک ہی سیاسی وحدت رکھنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ یہاں کے دستور ساز وزارتی بیان پر صحیفہ آسمانی کی طرح عمل کریں گے

ایک بڑی حقیقت پسند نقطہ نظر تھا، اگر پہلی دستور سازی میں وہ اس کی پابندی کرتے
 اور دستور بنانے کے بعد اقتدار مستقل ہو جاتا تو اس کے چند دوسرے دستور سازی میں
 دن میں لگاؤ نہ ہو سکتی تھی۔ دستور جو پہلے سے مختلف مرتبہ نافذ کیا جاسکتا تھا
 اس نفاذ کو روکنے کے لئے کون سے ذریعے وہاں کے پاس طاقت ہوتی؟

مذکورہ پہلی دستور سازی پہلی کے لئے جو بات کہی وہ بہت بصیرت افزا ثابت
 ہوئی۔ یا تو آئندہ ہندوستان کی مستقل شناخت اور اس کی دستوری شکل کو ایک مہینے میں
 رکھنے کا یقین اپنی طاقت و دستوری انتظامات کے ذریعہ خود فراموش دیتے رہنے اور انداز
 لی جاسکتا ہے۔ اس دستور کی اسیمبلی ایک وحدت کے خیال کی صورت میں خواہ وہ کتنی
 سی وفاتی ہو نہ کار رفتہ اور بے پروا ہو جاتی اور دستوری تبدیلیوں کے ذریعہ تبدیل کر دی
 جاتی، مگر کسی حکومت اپنی طاقت کے بل پر اس کو نافذ کرتی، نہرو کے خیالات اور کانگریس
 و طرف سے ان کی تائید و راضی بہت بڑے اخلاقی مسئلے سے ایک ہیں، انہیں یہ
 ثابت ہونا ہے کہ حقیقت پسندی کا راستہ یہی تھا کہ اس ذریعہ پر غور میں دو ملکیتیں قائم
 کی جاتیں نہ ایک، صرف یہیں ممکن تھا کہ اس کو سیاسی دو حصہ حاصل ہو سکتا تھا اور دو
 ممکنہ نظریے سی سندوستان میں خود کار قوتوں کی ایسی برقرار ہو سکتی تھی جو آئندہ
 کے لئے ذریعہ شناخت کی محتاج نہیں ہوتی اور اس میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ ان ملکیتوں
 کی اندرونی بالیسوں نیز انہیں دستور و ممبرانہ خطوط پر کھنچے ہوئے ہیں کی تشفی دہیں
 علاقوں سانی و رملہ ہی گروہوں کے لئے اعلیٰاں بخش موٹوں کے اقبال کے نظریہ
 سامانی قومیت کا حق سامتا؟

کانگریس سے پہلے دور رائے سے سننے والی منظرہ برہما پٹن ۱۹۰۹ء کے لگ بھگ
 تیسرا تاریخ دوم حالات کے طاقت سی یہ نوکیلی معاہدہ کی ذہنیت کے حدود اس کو
 بہترین بات سمجھنے کے لئے کہ آئندہ سے قوموں کے علاقوں قریبی سے رہتی پورے

مند و ستان کو صرف مندو جاتی، اس کی عینیت اور تمدن کے لئے محفوظ کر دیا جائے گا۔
 دوسرا محرک ترقی پسندانہ تھا۔ وہ یہ کہ "وزارتی منصوبہ" یا وفاق کی ہر قسم جس میں مرکز اور
 صوبوں اور وفاقی اکائیاں طاقت اور جدید نمکست کے تصور سے ہم آہنگ نہیں، جدید نمکست
 کے ذیل فضل و زماں میں بہت وسیع اور گونا گوں ہوتی ہیں جن کا اتحاد ایک مضبوط مرکز
 اور طاقت اور مرکزی حکمت عملی سے، سچ کی حکومت کا کاروبار صرف دفاع یا رعایا کی جان
 مال کی حفاظت تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے کام لازمی طور پر جمہوری زندگی
 کے سرچشمہ کو متاثر رہتے ہیں۔ مرکز پر کنٹرول، معاشی پیداوار کی شرح کے استقرار سے
 لئے کہ۔ وزیر کا رہیں سکتا م تیز پیچیدہ بین الاقوامی تعلقات و تجارت وغیرہ بھی حکومت
 کے ذمہ فرائض میں، وزارتی منصوبہ سے ہر صورت ایک بہت ہی مذبذب اور بدل
 ممکنہ قائم ہوتی جس سے خود مند و ستان کو داخل اور خارجی نقصان پہنچتا، اس لئے کانگریس
 کی یہ پالیسی جو اس نے ضرور پورٹ کے زمانہ سے رکھی جدید نمکست کے تصور و اتحاد
 سے ہم آہنگ تھی۔ اقتصادی قومیت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لئے یہ بھی نہایت
 ضروری تھی۔ خود قائد اعظم سے ۱۹۴۶ء میں لندن کانفرنس کے خاتمہ نے پوچھا تھا
 کہ تقسیم پر وفاق کو کیوں نہ ترجیح دی جاسے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تمام وفاقی
 مملکتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یونینس آہستہ آہستہ وفاق کی مرکز میں جذب ہوتی جاتی ہیں
 اور وفاقی مرکز کا اقتدار بڑھتا جاتا ہے۔

۲۔ اصل جدید مملکتوں کی تقویم میں یہی ہے کہ مرکز کے اختیارات و اقتدار میں
 اضافہ ہی ہوتا جائے۔ خود وفاقی ضروریات مرکز کے وظائف میں اضافہ کر دیتی ہیں
 نیز موجودہ زمانہ کے اقتصادی مالیاتی، تجارتی نظامات وغیرہ میں مرکزی اختیارات
 کے قائم نہیں رہ سکتے، اس لئے مرکزی اسکالریں ترقی ہی ہوتی جاتی ہیں۔ اگرچہ
 مسلمانوں نے ہر دور میں مرکز و وفاقی مرکز کے لئے ہی جدوجہد کی کیونکہ علیٰ غرض اسی

کے ذریعہ ممکن تھا، مگر کانگریس دیکھا جائے تو اس معاملہ میں صحیح راستہ برحق تھا۔ وفاقیہ فی الحقیقت دور ماسنی کی یادگار تھی جو موجودہ زمانہ کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی جو خود مختار کانیزوں کی وفاقیہ ممکن نہ تھی۔ اس کا متبادل راستہ صرف دو ملکوں کا قیام ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ کانگریس کی فیادت نے اس کو آگے بڑھ کر قبول کر لیا۔ یہ قدرت کی قسم ظریحی ہے کہ جو امر جدید زمانہ کے مطابق تھا اور ترقی پسندی و روشن خیالی بلکہ اقتصادی شعور کا مظہر تھی وہی امر ہند میں رجعت پسندی اور مہاسپہانیت کا بھی مظہر تھا۔ چنانچہ سردار پٹیل اور منہو دونوں تقسیم پر رماند ہو گئے۔ اس تقسیم سے دو ملکیں وجود میں آئیں جن کو مستقل مرکزیت حاصل تھی اور ایک ساتھ یہ واقعہ روشن خیالی اور رجعت پسندی کی بہت بڑی فتح تھا۔ ان دو متضاد حقیقتوں نے آزادی کے بعد سے برصغیر کی تاریخ سازی کی ہے۔

بانیان پاکستان اقبال اور جناح روشن خیالی قیادت کی علامت تھے، انہوں نے سالاتی نظریہ قومیت کو استقامت دینے کے لئے نظریہ پاکستان بطور دستوری حل پیش کیا تھا۔ چنانچہ پاکستان کا روحانی نصب العین حدود پاکستان میں یک ایسی ہندو متزج قوم کا حصول ہے جس میں سب متفرق گروہ، امتیازی اور منفرد اجتماعات، علاقے اور خطے زندہ و سرزندہ رہ کر وحدت پاکستان کو متشکل کریں، بھارت بھی اس نصب العین کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، مگر اس وقت برصغیر رجعت پسند قوتوں کے جوار بھاٹے میں بچکولے سے رہا ہے۔ یہ رجعت پسند قوتیں منفی قسم کی قومیں پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں، بھارت میں بھی نئے مثبت عاطفوں اور جذبات کے ذریعہ تمام منفرد علاقوں خطوں اور اقوام کو متحد کرنے کے یہ قوتیں ڈر و خوف کے ذریعہ مصنوعی اتحاد لاگو کئے ہوئے ہیں، اس قسم کا اتحاد صرف طوائف الملک کی باعث ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی اس قسم کے ڈر اور خوف کے ذریعہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کوئی پائیدار قوم نہیں بنا سکتی، میں زندہ رہنے کے لئے مثبت باتوں کی شد و مدد

مکاتیبِ اقبال بنام قائدِ اعظم کا پس منظر

قائدِ اعظم کے نام علامہ اقبال کے خطوط اساس پاکستان کے ضمن میں دیکھیں بھی ہیں اور اہم بھی۔ ان خطوط سے جہاں تحریک پاکستان کی دیسی، مذہبی، تمدنی اور تہذیبی بنیاد کا تعین ہوتا ہے وہاں اس کی معاشی اساس کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے جہاں تحریک پاکستان یا اساس پاکستان پر لکھنے والوں نے مسلمان معاشرت سے معیشت کو نکال کر محض مذہب کو پاکستان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس طرح ٹھوکر کھائی ہے جس طرح اساس پاکستان کو معاشی بنیادوں پر کھڑا کرنے والوں نے۔ علامہ اقبال نے ان خطوط میں اساس پاکستان کا جس اعتبار سے تعین کیا ہے ان کی سیاسی بصیرت کی دلیل ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ جس طرح مسلمانوں کے لئے علیحدہ جغرافیائی حدود کا تصور ۱۹۳۰ء میں علامہ نے اہم آباد میں دیا اسی طرح اس کے اساس کے تعین کا سہرا بھی علامہ اقبال ہی کے سر ہے۔

یہاں اساس پاکستان کے ضمن میں یہ مناسب ہو گا ان حالات کا مختصراً جائزہ یا جلسے جو اقبال کے اساس پاکستان کے تعین میں ممد و معاون ثابت ہوئے، اہندو مسلم اتحاد جو قائدِ اعظم کی مسلح جلیہ سے میثاقِ لکھنؤ کے ذریعے ۱۹۱۶ء میں قائم ہوا تھا۔ بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں رفتہ رفتہ پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ تحریکِ ترکِ موالات اور تحریکِ خلافت کا رابطہ، ترکی میں خلافت کے خاتمہ سے قبل ہی کمزور پڑ چکا تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مصطفیٰ کمال کے ترکی کے مجاہد

قراردینے کے، علان تہ برصیغہ کے مسلمان خالصے پرستان تھے مسلمانوں میں علی سیاست جو تھی
 مسلمانوں سے بٹ کر مذہبی میدان پر آگے بڑھتی تھی اور جس نے مسلمانوں کو تہذیبی، اپنے جتنے
 میں داخل کر دیا تھا سب بے مقصد سو کر رہ گئی تھی۔ نئی وقت ان کے اس کوئی دوسرا لائحہ عمل
 موجود نہ تھا۔ مگر یہ وہ دور ہے جس نے اپنے لئے جد کاندھ سہہ تجویز کیا جو وقت سی نہیں رہا تھا
 جس کا اجر ۱۹۲۰ء میں عمل میں آیا تھا مسلمانوں کو حاصل کیا دیا یہ حقوق، ان کے لئے اس میں ٹھنڈ
 رہے تھے مسلمانوں کو مہمات میں لئے حاصل کر سکی تھیں کیونکہ ۱۹۰۵ء میں کانگریس سے
 جس مسلمانوں کے لئے جد کاندھ انتخابات تسلیم کر لئے تھے۔ اگر سندھ اس سمجھوتے کو بعد قرار
 دے دیں تو زمرہ مسلمان۔ ہندوؤں سے گفت و شنید ممکن تھی اور اس میں کامیابی بھی ہو کر
 مسلمان بہ دست سیاسی مفاد سے تھی۔ دست تھے۔ ان کے اس گروہی سے لادہ اٹھانا
 پہل تھا ہندو وہ تمام توجہ جو مسلمانوں نے اس سے قبل حکومت ہند کے خلاف دیکھی تھی
 اب مسلمانوں کی جانب منتقل کر دی۔ بنیاد پر ان کے بددین مسلمانوں کے ساتھ دستور موجود نہیں
 وہ ان کے یہ سی تحفظ کی ضمانت بھی دے رہے تھے اور دوسری طرف شہری اور مسلمان
 کی تحریکیں مسلمانوں کے حق عام پر کٹا جاتی ہیں۔ فسادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر
 اب نفرت آتا تھا کہ مسلمان ہندو اکثریت اور سیاست سے مرعوب جانیں گے یہ مسلمانوں
 کے لئے سیاسی ظلمت کے اس دور میں مذہبی کی جید کریں ابھی باقی تھیں مسلمانوں نے اس
 موقع پر ہندوؤں کے ساتھ ایک اور مندانہ سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی جس میں مسلمان اپنی یہ کاندھ
 حیثیت کو برقرار رکھیں اور اکثریت کے ساتھ ایک دفاعی نظام میں ملک میں ہو جائیں
 کانگریس بذات خود بے دروہڑوں میں تقسیم ہو چلی تھی۔ لہر اور نہتا پسند۔ مہا پسند ہندو ہندو
 کے حلقہ اثر میں تھے۔ کوپ لینڈ کے قول کے مطابق کانگریس کے سامانہ طلبوں میں مختلف
 قراہوں میں مہا ہندو پیٹ فارم کی حد سے باشت تھیں، انہیں مسلمانوں کی سیاسی بے مقصدی
 اور امتیاز سے پیش نظر ہندو مسلم سران کامل صاف صاف خطرہ تھا چنانچہ وہ مسلمانوں کے
 ساتھ مزید کوئی سمجھوتہ کر کے مزید دشواریاں پیدا کرنے کے خواہش مند تھے ۱۹۲۲ء میں
 اچودھیا کے مہا ہندو مہا ہندو کے قیام سے ۱۰۰ سالہ میں ذکر ہوئے کہ تھا۔

’جس طرح انگلستان انگریزوں کے لئے مہمن فرانیس
 کے لئے اور جرمنی جرمنوں کے لئے ہے اسی طرح
 ہندوستان صرف ہندوؤں کے لئے ہے اگر ہندو
 خود کو سیاسی طور پر مضبوط کریں تو وہ انگریزوں اور ان
 کے پالنے والوں مسلمانوں کو بچا دے گا۔“
 اس تحریک کے ایک اہم شخص لاہور دھنپت رائے نے کہا:
 ”آج سب سے ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ
 شادی اور شگسٹن کے ہاتھ مضبوط کئے جائیں تاکہ
 ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندو کیا جائے۔ مسلمانوں
 کے ساتھ قطع تعلقی بھی ضروری ہے تاکہ ہندوستان
 میں صرف ہندوؤں کی حکومت ہو سکے۔ ایک دن
 ایسا ضرور آئے گا جب کہ تمام مسلمان اور غیر مذہب
 اس تحریک کے ذریعے ہندو بن جائیں گے۔“

ان ہندوؤں حالات میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا اور امپیریل یونیورسٹی کالج
 کے اندر اور یہی سطح پر امپیریل کالج کے باہر ان کے حقوق کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ یوسی ٹیڈ
 پریس آف انڈیا کو بیان دیتے ہوئے ۶ دسمبر ۱۹۴۲ء انہوں نے کہا ہندو مسلم کا مسئلہ حل
 جیسا اور جیسے وہ کے اصول پر مبنی ہے۔ ہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی حصوں میں
 اتحاد برقرار رکھیں تاکہ ۱۹۴۶ء کی طرح ہندوؤں کے ساتھ کوئی باغزت سمجھوتہ ممکن ہو سکے۔
 لیکن یہ باغزت سمجھوتہ ممکن نہ ہو سکا اور قائد اعظم جیسی شخصیت جو ہندو مسلم اتحاد اور
 قوم پرستی کی علمبردار تھی باقاعدہ ۱۹۴۶ء میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی۔

“THERE IS NO ESCAPING AWAY FROM THE FACT THAT COMMUNAL
 TENSION DOES EXIST IN THE COUNTRY. BY WORDS AND
 SENTIMENTS IT CAN NOT BE REMOVED. NATIONALIZATION CAN
 NEVER BE CREATED BY HAVING A MIXED ELECTORATE.”

نبی مکی کے حل کے لئے تقریباً سب مسلمان رہنما جن میں قائد اعظم اور مولانا مکی شامل

تھے دہلی کے ڈسٹرکٹ ہرنل میں سے اور انڈین نیشنل کانگریس سے معمولی شدہ پانچ تبادیز پر
عمر کیا گیا۔ ہمیں ان تمام تہ حصوں کا ذکر نہیں کرنا جو مسلموں کو کانگریس کی جانب سے دھوکے
پر دئی گئیں۔ البتہ ان تبادیز کا ذکر لازمی ہے جو بعد میں مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا
مرکز بنیں۔

مسلمانوں نے مشترکہ انتخاب کو پانچ شرائط پر تسلیم کر لیا:

۱۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں میں مسلمانوں کی فائدہ اکثریت۔

۲۔ سندھ کے علاقہ کی بمبئی کے صوبے سے علیحدگی۔

۳۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات۔

۴۔ مراٹھی مقننہ میں مسلمانوں کی ایک تہائی نمائندگی۔

۵۔ باقی اختیارات بھی ریزروڈ ریڈی پاورز (صوبوں کی تحریک میں)۔

ہندو مسلموں کی ان تبادیز پر پرکھ لیا۔ ان کے باروں کے مطابق جداگانہ انتخاب
کا سدھ، سرحد اور بلوچستان کے صوبوں میں آئینی اصلاحات کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اس
موقع پر ہندوؤں نے ایک اور چال چلی اپیریل لیجسلیٹو اسمبلی میں ۱۹۲۲ء میں۔ ہندو ہی میں
دیون بہادر سنگا چاریہ نے قرارداد پیش کی تھی کہ ۱۹۱۹ء کے آئین میں ضروری ترامیم کے لئے
ایک کمیشن مقرر کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آئینی اصلاحات کے ذریعہ مکمل صوبائی خود مختاری
حاصل ہو اور ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس حاصل ہو سکے۔ دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں
سے بالبالا آئینی اصلاحات کے ذریعہ ایسی مرعات حاصل ہو جائیں کہ انہیں مسلمانوں کے
ساتھ سیاسی سمجھوتے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ قائد اعظم اسمبلی کے رکن تھے۔ ہندو نے
۱۹۲۲ء میں ایک پارلیمانی گروپ انڈیپنڈنٹ کے نام سے قائم کیا تھا۔ حکومت ہندوستان
نے جب آئینی تبادیز کی کمیٹی میگزینڈر موڈلین کی سرکردگی میں قائم کی تو قائد اعظم اس فورکمی
کیٹی کے رکن بنے بلکہ اس کمیٹی کے تحت انڈیپنڈنٹ کمیٹی کے صدر بھی بن گئے۔ اس طرح ہندو
کمیٹی کے ذریعہ من مانی نہ کر سکے اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کا تحفظ اسمبلی کے اندر بھی قائم
رہا جس طرح اسمبلی کے باہر تھا۔

علامہ اقبال ۱۹۳۶ء میں سیاسی سطح پر بھر چکے تھے۔ ہر چند وہ بھی پنجاب کی سیاست کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور پنجاب ہی کی مجلس قانون ساز کے رکن مقرر ہوئے تھے لیکن ان کی عمیق نظرس پر سے ہندوؤں کے مسلمانوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس وقت مسلمان تین اقسام میں بٹے ہوئے تھے:

۱۔ وہ مسلمان جو مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت اور ان کی سیاسی اور مذہبی اقتدار کے تحفظ کو کسی بھی قیمت پر سمجھوتے میں لازمی قرار دیتے تھے ان کی تعداد معدودے چند تھی۔
۲۔ وہ مسلمان جنہیں نیشنلسٹ مسلمان پکارا جاتا تھا جو کانگریس کے باضابطہ رکن تو نہ تھے لیکن اس کی سرپرستی انہیں حاصل تھی ان کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی۔

۳۔ وہ مسلمان جو دینی غیرت و حمیت یا مخصوص حکومت برطانیہ کی سلام دشمنی سے تنگ آکر آزادی وطن کی بغیر ہندو کانگریس کے خوابوں میں دیکھتے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ذاتی مصروفیت اور ہندو کثرت کے خوف سے ایک ایسی روش پر گامزن تھے جسے مرکز پرستی یا ہندو پرستی کہا جاسکتا ہے۔ ان کی نظر میں چند لوگوں کے سوا باقی تمام مسلمان بے حس کا شکار تھے کیونکہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی بہتری۔ ان کی آرزوؤں اور امنگوں سے بے تعلقی کا مظاہر کرتے تھے جو حریت مساوات، معاشی انصاف یا قومی ارتقاء کے نام پر کچھ مسلمان دلوں میں ابھر رہی تھی۔ مسلمانوں کے اس انتشار کو سامن کمیشن کی رپورٹ پر ان کے یہی اختلافات سے اور ہوائی سیکن ۱۹۳۸ء میں کلکتہ میں ہندو رپورٹ پر سمجھوتے کے امکان ختم ہونے کے بعد دہلی ریل پارٹیز کانفرنس میں قائد اعظم کے چودہ نکات پر بیشتر مسلمان رہنماؤں کا اتفاق عمل میں آگیا۔ یہ اتفاق بظاہر موجود تھا مگر اس نے مسلمانوں کے اندرونی خلیفتہ کو تا حال ختم نہ کیا تھا۔ سامن کمیشن کی رپورٹ انتہائی مایوس کن تھی۔ علامہ اقبال اس زمانہ میں مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں ایک فعال عنصر کے طور پر سرگرم عمل تھے۔ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جماعت کے تنظیمی ڈھانچہ کے علاوہ اس کے نصب العین کا فریضہ بھی ان پر عائد ہوتا تھا۔ برصغیر کے مسلمان اس وقت جس طرح اپنے سیاسی مستقبل کے متعلق فکر مند تھے، اسی طرح سلامی دنیا

کی زبرد جان پر کانگریس اور انگریز مسلمانوں کی عامی سطح پر متحدہ مدنی تنظیم کے خلاف تھے۔
 علامہ کی مختلف تحریروں پر ہندوؤں اور انگریزوں کے مثبت اعتراضات اسی نوعیت کے ہیں
 لیکن علامہ قبیل کے سامنے اب ایک واضح واقعہ مل چکا ہے وہ مسلسل کوششوں سے روش
 تر کر کے کی گئی تھی۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۳۱ء میں مسلم لیگ کے صدر راقی خطبہ میں جہاں ہندو
 مسلم مذہبیت کے لئے تجاویز پیش کیں وہاں یہی وثائق اعتبار سے مسلمانوں کے ملک قوم
 ہونے پر صراحت بھی کیا نیز یہ مطالبہ بھی کیا کہ مسلمان جن صوبوں میں اکثریت میں ہیں وہاں ان
 کی حکومت ایسی خود مختار نہ ہو کہ وہ اپنی مذہبی اور ثقافتی زندگی کو فروغ دے سکیں۔ یہ
 صورت ہندوؤں کے اکثریت واسطوں میں ایک ایسے دھماکے میں منسلک ہو کر وحدت
 کے اندر کثرت کا وہ اندر قائم رہے جس کے مطابق مسلمانوں کی ایک قومی حیثیت برقرار
 رہ سکے۔ اسی خطبے میں علامہ قبیل نے اس مطالبہ کا جائزہ بھی لیا جس میں پنجاب، مہاراشٹر
 اور جوچستان ایک وحدہ است کی صورت اختیار کر جائیں گے۔

یہ خطہ ساس پائٹن میں بیادوی حیثیت رکھتا ہے ہر چہ اس سے پہلے بھی ہندوؤں
 اور مسلمانوں کی جبرانیائی عیسائی سے متعلق بہت سی تجاویز سامنے آچکی تھیں لیکن وہ ٹھوس
 تجاویز نہ تھیں بلکہ وقتی اثرات کا نتیجہ تھیں چنانچہ اس خطبہ کے بعد جہاں ہندوؤں اور
 انگریزوں کا رد عمل شدید تنقید پر مبنی تھا وہاں خود مسلمانوں نے اس خطبہ سے متعلق کچھ سنجیدہ مسائل
 پیش کئے مثلاً:

۱۔ اسلام یا مذہب ایک روحانی عقیدہ اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اس میں دوسرے
 دیان سے فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا قومی زندگی میں ایک مخصوص نظریہ حیات
 پر زور دینا غلط ہوگا۔

۲۔ اگر ادنیٰ بہد کے بعد تمام مذاہب اپنے اپنے شعار کو محفوظ یا زندہ رکھ سکیں تو مذہب
 کی بنیاد پر عیسیت و دین کا مطالبہ مناسب نہ ہوگا۔

۳۔ کیا مذہبی ور دھمی جذبات میں تقصا و ہم ممکن ہے؟ اگر ہے تو فوقیت کسے حاصل ہے؟
 ان سوالات نے علامہ کے لئے متفکر پید کیا ظاہر ہے مسلمان جو اپنے مذہب کی

مہم گیری سے لاعلم تھے گریہ سوال دراصل ایسے غیر مسلم حلقوں کے اثر کا نتیجہ تھے جو قبائل کے
 تعلیم و فکر کے تصور کو مذہب یا ثقافت کی بناء پر قائم کرنے میں مانع تھے علامہ صاحب جانتے
 تھے کہ ان کے خیالات کا سد باب نہ کیا گیا تو اس سے ان کے مطالبے میں استحکام پیدا ہو
 جائے گا یہی وجہ تھی کہ علامہ نے ان تمام سوالوں کے جواب میں مذہب اسلام کی مہم گیری ثابت
 کی لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے مسلمان اکثریت کے علاقوں میں اپنی جداگانہ قومیت کا
 شعور پیدا ہو سکے ورنہ مذہب کے نام پر اپنی تعلیم و فکر کو قائم کر لیا۔ اس طرح وہ
 انیسویں صدی کی پیٹ فام کو روک دیا۔ مضبوط کر سکے تھے اور اگر وہ اکثریتی صوبوں میں اپنا اقتدار
 قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو قریبی صوبوں کے مسلمان اس بنیاد پر اپنے حقوق کی حفاظت
 کر سکتے تھے۔

ہندوؤں اور نگرہوں کے اعتراضات کا ایک جواب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اکثریتی
 صوبوں میں مسلمان حکومت بننے سے ہندوستان کی شمال مغرب سرحدیں باقی نہ رہیں گی۔ چنانچہ
 اپنی اعتراضات کے معنی و اثرات اور ڈراما میں کو مدن نامز کے ذریعے کھلے کھلے طور پر انکشاف
 فرمایا۔ بیان کرتے ہیں کہ :

".... I AM ALL FOR A REDISTRIBUTION OF INDIA INTO
 PROVINCES WITH EFFECTIVE MAJORITIES OF ONE
 MINORITY OR ANOTHER ON LINES ADVOCATED BY THE PEER
 AMT SIMON REPORTS. INDEED MY SUGGESTION REGARDING
 MUSLIM PROVINCES FULLY CARRIES FORWARD THIS IDEA.
 A SERIES OF WELL CONTENTED AND WELL ORGANIZED MUS-
 LIM PROVINCES ON THE NORTH WEST FRONTIER OF INDIA
 WOULD BE THE GOLD MINE OF INDIA IN THE BRITISH EM-
 PIRE AGAINST THE HUNGRY GENERATION OF THE ASIATIC
 HIGHLANDS."

اس بیان سے بھی علامہ اقبال کا وہ سیاسی مقصد واضح ہے جو ان کی مسلمان اکثریت
 کے صوبوں کی تعلیم و فکر پر مبنی تھا اور جس کا مقصد صرف مسلمانوں میں اپنے اکثریتی علاقوں میں سیاسی
 شعور پیدا کرنا تھا۔

علامہ صاحب قبائل کے فطری آباد کے آخری حصہ کے دو اقتباسات قابل غور ہیں۔ وہ
 فرماتے ہیں۔

'... INDIA IS A CONTINENT OF HUMAN GROUPS BELONGING TO DIFFERENT RACES, SPEAKING DIFFERENT LANGUAGES & PROFESSING DIFFERENT RELIGIONS, THEIR BEHAVIOUR IS NOT AT ALL DETERMINED BY A COMMON RACE CONSCIOUSNESS ...THE PRINCIPLES OF EUROPEAN DEMOCRACY CANNOT BE APPLIED TO INDIA WITHOUT RECOGNISING THE FACTS OF COMMUNAL GROUPS. THE MUSLIMS DEMAND FOR THE CREATION OF A MUSLIM INDIA WITHIN INDIA IS THEREFORE PERFECTLY JUSTIFIED. THE RESOLUTION OF THE ALL PARTIES MUSLIM CONFERENCE AT DELHI IS TO MY MIND WHOLLY INSPIRED BY THIS WHOLE IDEAL OF A HARMONIOUS WHOLE WHICH, INSTEAD OF STIFFENING THE RESPECTIVE INDIVIDUALITIES OF ITS COMPONENT WHIGS AFFORD THEIR CHANCES OF FULLY WORKING OUT THE POSSIBILITIES THAT MAY BE LATENT IN THEM...".

اس قبائلس کا، خرمی عجب ہم چہ جس میں علامہ اقبال عاقروں کی سلیحدگی کو س مئے ہم سمیت ہیں کہ ان عاقروں کے لوگوں کو اپنے اپنے ماحول کے مطابق پوری طرح کام کرنے کا موقع ملے جو متحدہ ہندوستان میں ممکن نہیں۔

دوسرا قبائلس بھی اس سلسلہ میں قابل غور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :

" INDIA IS A LAND OF RACIAL AND RELIGIOUS VARIETIES. ADD TO THAT THE GENERAL ECONOMIC INFERIORITIES OF THE MUSLIMS, THEIR ENORMOUS DEBTS, ESPECIALLY IN THE PUNJAB....AND YOU WILL BEGIN TO SEE CLEARLY THE MEANINGS OF OUR ANXIETY...THE MUSLIMS OF INDIA CAN HAVE NO OBJECTION TO PURELY TERRITORIAL ELECTORATES IF PROVINCES ARE DEMARCATED SO AS TO SECURE COMPARATIVELY HOMOGENEOUS COMMUNITIES POSSESSING LINGUISTIC RACIAL, AND CULTURE RELIGIOUS UNITY...."

صاف ظاہر ہے کہ علامہ اقبال مسلمانوں کے لئے بھی اور معشرتی تحفظ کے ساتھ مسلمانوں کی مالی زبوں حالی سے پریشان تھے اور مسلمانوں کے اکثریتی علاقہ میں ان کی اپنی حکومت کو اس کا حل قرار دیتے تھے علامہ اقبال نے مسلمانوں کی مالی زبوں حالی کا ذکر ضمناً نہیں کیا بلکہ علامہ معروف نے اپنی مبالغہ کی تحریر میں بھی اس کی توضیح کی ہے بالخصوص قائد اعظم کے نام خطوط میں جو مئی ۱۹۳۶ء سے نومبر ۱۹۳۷ء تک تحریر کئے گئے ان خطوط میں علامہ اقبال

نے جہاں مظاہر پاکستان کی دینی، مذہبی و رشتہ فتنی بنیاد کے یقین کا ذکر کیا ہے وہاں مسلمانوں کے ہر طبقہ میں معاشی مساوات پر بھی زور دیا ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقبال کے نزدیک دولتی نظریات لازم و ملزوم ہیں۔

۱۹۳۰ء سے لے کر ۱۹۳۶ء تک جہاں ہندو مسلم اختلافات میں نظریاتی طور پر اضافہ ہوا تھا وہیں ۱۹۳۷ء میں کانگریسی حکومتوں کے چھ صوبوں میں قیام کے بعد ان کی خود مختار سیاست کا عملی مظاہرہ بھی ہو گیا تھا۔ جن قیلتی صوبوں میں مسلم لیگ نے چند ایک نشستیں حاصل کی تھیں وہاں بھی کانگریس ان سے اشتراک عمل پر تیار نہ تھی اس کے علاوہ پنجاب میں مسلم لیگ کی شکست نے کانگریس کے حوصلہ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں حیدر گانہ مملکت کے قیام کا احساس دن بدن ترقی کرتا گیا۔ لہٰذا اس ضمن میں علامہ اقبال کے دو خط ۲۰ مارچ اور ۲۶ مئی ۱۹۳۷ء کو تحریر کئے گئے بہت اہم ہیں۔ پہلے خط مورخہ ۲۰ مارچ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

' I BELIEVE YOU ARE ALSO AWARE THAT THE NEW CONSTITUTION HAS AT LEAST BROUGHT A UNIQUE OPPORTUNITY TO INDIAN MUSLIMS FOR SELF ORGANIZATION IN VIEW OF FUTURE POLITICAL DEVELOPMENT BOTH IN INDIA AND MUSLIM ASIA. WHILE WE ARE READY TO CO-OPERATE WITH OTHER PROGRESSIVE PARTS IN THE COUNTRY WE MUST NOT IGNORE THE FACT THAT THE WHOLE FUTURE OF ISLAM AS A MORAL AND POLITICAL FORCE IN ASIA IS VERY LARGELY DEPENDENT ON A COMPLETE REORGANIZATION OF INDIAN MUSLIMS.

YOU SHOULD HOLD AN ALL INDIA MUSLIM CONVENTION IN DELHI. TO THIS CONVENTION YOU MUST RESTATE AS CLEARLY AND AS STRONGLY AS POSSIBLE THE POLITICAL OBJECTIVE OF THE INDIAN MUSLIMS AS A DISTINCT POLITICAL UNITY IN THE COUNTRY. IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO TELL THE WORLD BOTH INSIDE AND OUTSIDE INDIA THAT THE ECONOMIC PROBLEM IS NOT THE ONLY PROBLEM IN THE COUNTRY. FROM THE MUSLIM POINT OF VIEW THE CULTURAL PROBLEM IS OF THE MUCH GREATER CONSEQUENCES TO MOST INDIAN MUSLIMS. AT ANY RATE IT IS NOT LESS IMPORTANT THAT THE ECONOMIC PROBLEM."

MONEY LENDING OR CAPITALISM. THEIR PERCEPTION THAT IT IS DUE TO FOREIGN RULE HAS NOT YET FULLY COME AND IS BOUND TO COME. THE ATHEISTIC SOCIALISM OF MR. JAWAHARLAL NEHRU IS NOT LIKELY TO RECEIVE MUCH RESPONSE FROM THE MUSLIMS. THE QUESTION THERE IS HOW IS IT POSSIBLE TO SOLVE THE PROBLEM OF MUSLIM POVERTY, AND THE FUTURE OF LEAGUE DEPENDS ON THE LEAGUE'S ACTIVITY TO SOLVE THIS PROBLEM. IF THE LEAGUE CAN GIVE NO SUCH PROMISES I AM SURE THE MUSLIM MASSES WILL REMAIN INDIFFERENT TO IT AS BEFORE. HAPPILY THERE IS A SOLUTION IN THE ENFORCEMENT OF THE LAW OF ISLAM AND ITS FUTURE DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MODERN IDEAS. AFTER A LONG AND CAREFUL STUDY OF ISLAMIC LAW I HAVE COME TO THE CONCLUSION THAT IF THIS SYSTEM OF LAW IS PROPERLY UNDERSTOOD AND APPLIED AT LEAST THE RIGHT TO SUBSISTENCE IS SECURED TO EVERY BODY.."

اس خط سے اقبال کے وہ نظریات ہمیں اس سچے پاکستان و قریب جا سکتا ہے بالکل واضح ہیں۔ ان کے نزدیک اسلامی نظریات کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھال کر عربیت کا مسئلہ حل کیا جاسکتا تھا۔ غیر اس کا ایک اثر یہ ہو گا کہ غریب مسلمان مسلم ملک کی جانب متوجہ ہوں گے۔ ان کی یہ حالت بقول علامہ موصوف کے تقریباً دو سو برس سے جاری تھی۔ مسلم ملک کا مستقبل ہمارے پر منحصر تھا کہ وہ مسلمانوں کے عزیز طبقہ کا معیار زندگی بننے والے کے لئے کیا تجویز پیش کرتی ہے۔ علامہ اقبال اس کا حل اسلامی شریعت کو موجودہ تقاضوں کے تحت ڈھال کر تلاش کرتے ہیں لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست حاصل کر سکیں۔ علامہ موصوف اسی خط میں فرماتے ہیں۔

"FOR ISLAM THE ACCEPTANCE OF SOCIAL DEMOCRACY IN SOME SUITABLE FORM AND CONSISTENT WITH THE LAWFUL PRINCIPLES OF ISLAM IS NOT REVOLUTIONARY BUT BELONGS TO THE ORIGINAL FAMILY OF ISLAM."

اسی سرشزمہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

"ہرچند کہ ہمارے علماء، محدث سے تنقید پسند واقع ہوئے ہیں مگر یہی نہیں

کے آنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی عمدہ گیر روح ضرور اپنا اثر دکھائے گی میرے
دل میں کوئی شک نہیں کہ اگر مردم کے فقیم قانونی سٹریچر کا بغور مطالعہ کیا جائے
تو جو یہ تقاضوں کو اپنا یہ سطحی فیصلہ بدنام پرٹے گا کہ اسلامی قانون جدید ہے
اور اس میں ارتقا کا امکان نہیں کیا بھی ہمارے فقہ کے مختلف دہائیوں
کے عرصوں سے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے دلائل یا تفسیریں یا تاویلیں صرف
آخر میں؟ کبھی نہیں مسلمان حریت پسندوں کی جدید نسل کا یہ کہنا کہ ان کو اپنے
عقوبہ اور جدید نسل کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی روشنی میں بنیادی قانونی
صوبوں کی تفسیر کرنی ہے۔ میری نظریں بالکل جائز مطالعہ ہے۔ قرآن کی فقیم
ہے کہ زندگی ایک مسلسل ارتقائی تخلیق کا نام ہے، اس فقیم سے ہم پرانا ہے
کہ ہر نئی نسل اپنے مسائل کو، اپنے مسائل کو اپنے حل پر عمل کرنے کی مجاز پروردہ نسلوں کے
کام سے رہنمائی حاصل کرے لیکن کسی کو اپنے راستہ کی رکاوٹ نہ بننے دے۔^۱
عدالت قبل کے نظریات اب بالکل واضح ہیں، تھیں لے ۱۹۳۰ء میں اپنے جہدِ باور
میں جن معاشی و مذہبی اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ قائد اعظم کے نام اپنے خطوط میں ان
کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ علامہ مصروف نے انہی مدعوائل کو ساس پاکستان قرار دیا تھا

۱۔ سکاہ تقریر گر گل چند مارنگ زمینہ راجہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۶ء

۲۔ پروکاش لاہور مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۲۵ء

۳۔ زمینہ ۱۶ مئی ۱۹۳۳ء

Indian Quarterly Register 1926, 13, P. 376.

Kanga: India in the crucible, London 1924, 1928

4. -Allana Quaid-i-Azam; the story of a nation, Lahore, 1947, 1949

۵۔ تدبیر نیازی، مکتوبات قبل، ص ۸۹

۸۔ تدبیر نیازی، مکتوبات قبل، ص ۹

اس زمانے میں مسلمانوں کے مذہبی رجحان کی شدت کو کم کرنے کے لئے غیر علامہ قباں کے لہ آباد کے خطبہ سے تمام مسلمانوں پر، ترکم کوٹنے کے لئے کانگریس نے ایک نئی تحریک چلائی تھی جسے سوشلسٹ تحریک یا اس کے بانی کے نام پر ہندو سوشلسٹ تحریک کہا جاتا ہے۔ دوسرے اہل ہندو نے کہا کہ غریب عوام ہندو ہیں یا مسلمان سرٹھیتے کے ماتحتوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ اصل مسئلہ ہندوؤں، درہلمانوں کا نہیں بلکہ میر در غریب طبقات کے تصادم کا ہے۔ اس تحریک کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ ہندو و خصوصاً مسلمان عوام یہ محسوس کریں کہ آریہ یا مسہلیک اس وقت تک اپنی جڑیں عوام میں مضبوط نہ کر سکی تھی جب کہ کانگریس میں غریب اور میر سب ہی شامل تھے۔ جو ہر اہل ہندو کی اس تحریک کو کسی مسلمان تنظیموں کی حمایت سے کافی تقویت بھی ملی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان رہنماؤں و خصوصاً علامہ اقبال کو معاشی مسائل کی جانب توجہ دینی چاہیے۔

Letter to the Times, London, 10 Oct. 1931, letter
writings of Iqbal page 119 120

Speeches and Statements of Iqbal, Page 5, 6.

Speeches and Statements of Iqbal, Page 8, 12, 14.

Letters of Iqbal to Jinnah, Sh. Ashraf, Page 12, 14.

۴۔ نیکیں حبیبہ بیات ساریہ، سجادہ نصرت قریشی، انبیا و درویش پاکستان، محمد علی قریشی
تائید، قباں ص ۵۹۔

MICHAEL EDWARDS. MEN OF A POLITICAL BIOGRAPHY, RELIGION,
PAGE 114.

GOVERNMENT OF INDIA THE CIVIL SERVANTS IN PAKISTAN

S. A. ITEM \$5,786,000 \$60,025,000

اقبال اور نظریہ پاکستان کی اساس

ہندوستان کے اندر اور باہر کی دنیا پر اس امر کی وضاحت از حد ضروری ہے کہ اس ملک میں بعض معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً زرِ کنقظہ نظر سے تہذیبی مسئلہ ہندوستان کے بیشتر مسلمانوں کے لئے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کم از کم اسے معاشی مسائل سے بلحاظ اہمیت کچھ طرح سے بھی کمتر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ میں ہندوؤں پر یہ حقیقت واضح کر دیتا چاہتا ہوں کہ ان کی سیاسی چاہیں خواہ وہ کتنی لطیف ہی کیوں نہ ہوں، ہند کے مسلمانوں کو اپنے تہذیبی تشخص سے باز نہیں رکھ سکتیں۔

(اقبالؒ کا بیام قادیان عظیم)

ہر عصر اپنے مخصوص تقاضوں سے عہدہ برابری کے لئے عظیم شخصیات پیدا کرتا ہے۔ ایسی عظیم شخصیات جو اس عہد کے لئے راہنما ستارہ بھی بنتی ہیں اور کو کب تقدیر بھی؟ برصغیر کی گذشتہ صد سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو قحط الرجال کی عام شکایت کے باوجود چھوٹے بڑے کئی ستارے نظر آجاتے ہیں لیکن تین شخصیات ایسی بھی ہیں جو اگرچہ اپنے عصر کے مخصوص سیاسی، سماجی اور تمدنی عوامل کی پیداوار تھیں مگر ان کا دائرہ اثر محض اپنے عرصہ حیات تک

مؤثر نہ رہا کہ انہوں نے اپنے زمانہ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے زمانے کے لئے جراثیم دیکھے وہ بالآخر مسلم قومیت کی قدر ثابت ہوئے یہ قین شخصیات ہیں۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔

۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات نے برصغیر کے مسلمانوں میں دو طبع کے رد عمل کو جنم دیا۔ ایک انتہا پر سرسید اور ان کے نامور رفقاء نے کار تھے جن کا موڑ عاتق کے سنہ صریح میں سما جاتا ہے۔ چوتھم ادھر کو ہوا جو جدھر کی۔ دوسری انتہا پر وہ یہ تھا جس کا سب سے بڑا نمائندہ اکبر الہ آبادی اور ان کی شاخیں ہیں۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان موافقت اور مخالفت کے متفرع مذاہب تھے ہیں۔ سرسید کی تحریک نزاری تحریک تھی آج بھی اور صدی پیشتر بھی۔ لیکن سرسید کی مخالفت میں کئی جاتے والی تمام باتوں کے باوجود سرسید کی بصیرت اور مستقبل میں ہونے کی داد دینا زیادتی ہوگی کہ ۱۸۶۷ء میں ہندی اردو کے جھگڑے سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہندوؤں کے تعصب کا یہی عالم رہا تو ایک دن ایسا بھی آجائے گا جب یہ دونوں قومیں الگ ہونے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس ضمن میں ۶ مارچ ۱۸۶۸ء کی تقریر میں یہ معنی خیز جملے قابلِ توجہ ہیں۔

”سب سے اڈل جو پالیسیکل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ملک کا انتظام اور ملک کی سلطنت کس کی ہونی چاہیے۔ اس وقت فرض کرو کہ تمام انگریزوں کی فوج ہندوستان کو چھوڑ کر چلی جاوے۔ وہ اپنا قریب خانہ اور اپنے تمام عمدہ ہتھیار اور تمام چیزیں جب زبردستی جاوے تو ہندوستان میں کون قائم ہوگا۔ کیا ایسی حالت میں ہندو درمسلک دونوں قومیں ایک گتہ ہو سکتی ہیں؟ اگر ہاں ہے تو یہ کس پر رہ سکیں گی؟ ہاں گز نہیں! غور ہو گا کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو خوب کرے اور دوسرے یہ چاہیے کہ دونوں برابر ہیں یہ ممکن اور امر محال ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمجھ لینا چاہیے کہ کون سا

ہندوستان میں بہ نسبت ہندوؤں کی تعداد کم ہیں اور گوان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جا انگریزوں میں اعلیٰ درجے کی تعلیم پاتے جھٹے ہیں لیکن ان کو حق اور کمزور سمجھنا نہیں چاہیے۔ نابا وہ خود ہی اپنے سنبھالنے کے لئے کافی ہوں لیکن اگر نہ ہوں تو جس وقت ایک ٹڈی در مسلمان پٹھان بھی تیر کا پہاڑوں کی کھوڑوں سے نکلے گا وہ اس سر سے بنگالے کے اس سر سے تک خون کی نمایاں بہا دے گا۔ یہ بات کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد کون غالب ہوگا۔ خدا کی مرضی پر موقوف ہے لیکن جب تک کہ ایک قوم دوسری قوم کو زیر نہ کرے گی ورنہ بعد از زمانے کی ملک میں امن نہ ہوگا۔ یہ امر الیہام الثبوت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

کیا ۱۸۸۸ء میں کوئی اور مسلم راہنما ایسے خیالات کا اظہار کرنے کی صلاحیت یا مجاہد رکھتا تھا؟

جد اگانہ قومیت کے جس احساس کو سرستید نے محسوس کیا اور جس کے مضمرات کے بارے میں غالب خود سرستید کو بھی صحیح قدم کا اندازہ نہ ہوگا۔ وہی احساس علامہ اقبال کے سیاسی تدبیر کی اساس بنا ہے جسے قائد اعظم کی قیادت نے حقیقت کا روپ دیدیا جہاں تک علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت اور فکر میں سیاسی رجحانات کا تعلق ہے تو غالباً ان کے لئے تقویر پاکستان پہنچنا اتنا دشوار نہ ہوگا اس لئے کہ ایک تو ابتدا سے ہی خود کو مسلمانوں کے لئے وقف کر رکھا تھا اس پر مستزاد یہ خواب ۔

۵ ایک ہون مسلم مسلم کی پاسبانی کے لئے

نیل کے ساحل سے سے کرتا بخاک کا شعہ

اگر علامہ مسلم ملک کے سیاسی اتحاد پر مبنی ایک وحدت کا تقویر کر سکتے تھے تو یہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کی وحدت کا نہ سوچ سکتے تھے؟ یوں دیکھیں تو پاکستان کا خواب

ایک بڑے خواب میں شامل چھوٹا خواب بن جاتا ہے۔ اسے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ مسلم ممالک کی وحدت کے حصول کے ذرائع میں سے پاکستان بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کی بین الاقوامی سیاست میں پاکستان سمیت مسلم ممالک کی وحدت کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے اسے نظریاتی طور پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف نقشہ پر ایک نگاہ ڈال لینی کافی ہے۔ اس نقشہ نقشہ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ پاکستان سے اسلامی اتحاد کے لئے مقدور بھر کوشش کی۔ لہذا وہ نہیں تو کم از کم اس لحاظ سے ہی خواب کی تعبیر بھی نکلی۔

قائد اعظم اور علامہ اقبالؒ میں جو رابطہ تھے انہیں بطور خاص اقبالؒ کے لئے کی ضرورت نہ برنی چاہیے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ اب یہ ہماری قومی مقصد و جدہ کی تاریخ کا ایک جداگانہ محرابیم ترین باب ہے۔ علامہ اقبالؒ نے قائد اعظمؒ کو جو درجہ دے رکھا تھا اسے سمجھا جاسکتا ہے کہ قومی سیاست میں اقبالؒ کے لئے قائد اعظمؒ بھی ایک طرح سے مولانا رومی تھے۔ ۲۱ جون ۱۹۴۷ء کو اپنے ایک مکتوب میں قائد اعظمؒ کو یوں لکھا۔
”میں جانتا ہوں کہ آپ بے حد مصروف انسان ہیں لیکن مجھے توقع ہے کہ یہ بار بار دیکھنے کا براہ مناسبتیں گے کیونکہ آج صرف آپ ہی ایسی ہستی ہیں جس کی طرف شمال مغربی ہند میں آنے والے طوفان ملکہ تمام ہندوستان میں آنے والے طوفان میں محفوظ رہنا کس لئے ہمارے طبقہ آبکی طرف دیکھنے کا حق رکھتا ہے۔“

قائد اعظمؒ بھی علامہ اقبالؒ کی تخلیقی صلاحیتوں، قومی درد اور سیاسی قدر کے قائل تھے۔ چنانچہ ۱۹۴۲ء میں لاہور میں یوم اقبالؒ کے موقع پر قائد اعظمؒ نے علامہ اقبالؒ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا کہ

”علامہ اقبالؒ صرف اخلاق و رسم دینے والے فلسفی ہی نہ تھے بلکہ وہ صوفیوں کی عملی استقامت اور خود اعتمادی کے عمبردار تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ ایمان کے حامل بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کے لئے اپنی زندگی وقف

کرنے کا پیغام دیا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک شاعر کی تقویت پائی اور ایک
 عملی انسان کی حقیقت بینی کا اجتماع تھا۔ الغرض، زبان، مسلسل محنت اور
 عمل پیہم میں ان کے پیغام کی روح نہاں ہے۔ اپنی صفات میں وہ سچے مسلمان
 تھے اسلام کے اصولوں پر ان کا پختہ یقین تھا۔ ان کے بموجب ایک کامیاب
 زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی خودی مائل بہ عمل ہو اور اسی مقصد کے حصول
 کے لئے وہ اسلامی تعلیمات کی پیروی کو لازم سمجھتے تھے۔ انہوں نے انسانیت
 کو عمل پیہم، خود شناسی اور خود نگری کا درس دیا تھا، وہ عظیم شاعر اور
 عظیم فلسفی تھے۔ یقین محکم، در اسلامی تصورات کی حقانیت پر پختہ یقین کے
 ساتھ ساتھ وہ ان چند ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے منفرد فکر
 کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ برصغیر کو مٹسی نوں کے قیود و ظن کے طور پر شمال
 مغربی اور شمال مشرقی خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ
 کے درمیان خط و کتابت کی اہمیت واضح کرنے کی چند ضرورت نہیں لیکن
 ہر ایہ کہ قائد اعظمؒ کے پاس تو علامہؒ کے خطوط محفوظ رہے لیکن علامہؒ کا انتقال
 کے بعد جب قائد اعظمؒ نے اپنے خطوط کے بارے میں ان کے ٹرسٹیوں سے
 استفسار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خطوط گم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ صرف علامہؒ کے
 خطوط ۱۹۴۲ء میں جمع کئے گئے۔ قائد اعظمؒ نے خطوط کے اس مجموعہ
 کے پیش لفظ لکھتے ہوئے علامہؒ اقبالؒ کی سیاسی بصیرت اور بجا میں
 مسلم لیگ کی تنظیم کے ضمن میں علامہؒ کی خدمات کو سراہتے ہوئے بے غوث
 خدمت کرنے والے پرفلوںس اجاب میں ان کا شمار کیا تھا۔ علامہؒ کے ان
 ۳۸ خطوط کی اہمیت پر بھی قائد اعظمؒ نے بطور خاص زور دیا تھا۔ اس لئے کہ
 مئی ۱۹۳۰ء سے لے کر نومبر ۱۹۳۷ء کے درمیان لکھے گئے یہ خطوط برصغیر

کامیابی تاریخی کے اہم ترین موڑ سے متعلق ہیں۔ جو تاجہ اعظم کے اپنے الفاظ
 ”واقعات سے پر عبور تھا۔ یہی وہ ذکر تھا جس میں ۹۳۵ء کے مذہبیت
 کی رو سے موبائی حکمرانوں کے انتخابات عمل میں لائے گئے اور بقول تاجہ اعظم:
 ”مسلم لیگ نے یزترین کا زنا سر کر دکھایا کہ اکثریت اور اقلیت دونوں
 طرح کے صوبوں میں لیگ کی برتری تسلیم کر لی گئی۔ اس ضمن میں سر محمد قبا
 نے بے حد نمایاں کردار ادا کیا۔ ہر چند کہ عوام کی اکثریت اس سے آگاہ
 نہیں ہے۔“

تاجہ اعظم کے نام لکھے گئے ان مختصر طویل مکاتیب میں قبائلساس عہد کی سیاست
 سے وابستہ کمی اور بھڑپے ہیں ان خطوط کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ گو علامہ قبائلی تاجہ اعظم
 کا بے حد احترام کرتے تھے لیکن اپنی رائے کے انہماک میں بے جھجک تھے۔ چنانچہ جن امور
 کے بارے میں ان کے ذہن میں اچھنی تھیں وہ بلا تلافی کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار
 کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سکند جہاں پیکٹ کا بطور خاص نام لیا جاسکتا ہے۔

قومی تحریک نظر سے ان خطوط کی اہمیت اس امر میں مضمر ہے کہ یہ خطوط نظریہ پاکستان
 پیش کرنے کے بعد لکھے گئے تھے اس لیے آج کی اہمیت سے قطع نظر یہ خطوط اس بنا
 پر بے حادہم ہیں کہ فکر پاکستان کا ان امور کے بارے میں کیا طرز فکر تھا جو بالواسطہ یا جاسط
 طور پر اس مملکت کو درپیش ہو سکتے تھے۔ گذشتہ تیس برسوں سے ہمارے ان پاکستان کا مطلب
 کیا؟ قسم کی بڑی ناخوشگوار بحث جارہی ہے۔ یہ بحث اسلئے زیادہ بے معنی ہو جاتی ہے کہ
 اصل اور بنیادی اخذات سے استفادہ کے برعکس بدلے ہوئے سیاسی حالات میں حکومت
 وقت کے عملیات سے مطابقت رکھنے والی توجیحات اور تادیلات پیش کی جاتی ہیں۔
 بجائے اس کے کہ نظریہ پاکستان کی روشنی میں پاکستان کے سیاسی، تہذیبی اور مندرجہ ذیل
 کا جائزہ لے کر اس کے ضمن و قبیح کی چھان پھٹک کی جاتی۔ ہر ایہ کہ وقتی مصیبتوں کی خاطر

پاکستان کی تقوراتی اساس میں حسب ضرورت، حسب منشا رنگ بھرنے کی سعی کی جاتی رہے جس کا نتیجہ قومی سطح پر ذہنی انتشار کی صورت میں نکو نہا ہوا۔ اس ضمن میں اسلام کے لفظ کا جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ ایک الگ داستان ہے۔ اسلام کا لغوی تو ہر جہد میں مقبول ترین لغوی رہا البتہ مختلف حالات میں اس کے معانی بدلتے رہے ہیں بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ بدلتے جاتے رہے ہیں۔ اس تناظر میں رکھ کر اگر علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کریں۔ تو یہ ہماری بڑی اچھی طرح سے مامنائی کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو انہیں خطوط سے بڑھ کر تاریخی دستاویزات کا درجہ دینے کو تیار ہوں کہ یہ ہمارے وطن کی نظریاتی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

۲۰ مارچ ۱۹۴۷ء کو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم اور اسلام کو ترازو کے دو پلوں میں رکھتے ہوئے یوں رقمطراز ہوئے :

”مجھے یقین ہے کہ آپ اس امر سے بخوبی آگاہ ہو گئے کہ نئے آئین نے بالآخر ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی تنظیم کے لئے ایک منفرد موقع فراہم کیا ہے۔ یہ ہندوستان اور ایشیائے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لئے بے حد اہم ہے۔ اگرچہ ہم ملک کی دیگر ترقی پسند جماعتوں سے تعاون کے لئے تیار ہیں مگر یہ حقیقت کبھی زور میں نہ آئے گی کہ ایشیائے اسلامی اور سیاسی قوت کے طور پر اسلام کے مستقبل کا انحصار ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم پر ہے۔“

اس مکتوب کی آخری سطروں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال ہندوستان اور ایشیائے اسلام اور ان کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مشروط تصور کرتے تھے یہ تصور اسلام کے اسلام سے مختلف بلکہ برعکس ہے۔ کیونکہ علامہ نے اسلام کو کبھی بھی محض رکوع و سجود کے مترادف نہ جانا۔ یہی نہیں جب پاکستان کا مطلب کیا ... وَاللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا لغوی بلند ہوا تو ایک لحاظ سے وہ علامہ کے ان ہی افکار کا عطر تھا۔ اس لغوی کے لئے

جدوجہد کرنے والوں کے دل دوماغ میں بھی علامہ کے ایسے ہی انکار کی بازگشت ہوگی
اس نعرے کے لاکھ مسلمانوں کو متحد اور منظم کر کے قریب بیضا کی تشکیل کی۔ اس خط میں علامہ
اقبال نے یہ بھی لکھا :

”ہندوستان کے اندر اور باہر کی دنیا اس امر کی وضاحت ازمنہ زوری ہے
کہ اس ملک میں معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے تہذیبی
مسئلہ ہندوستان کے بیشتر مسلمانوں کے لئے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کم
از کم اسے معاشی مسائل سے بجاظاہریت کھج طرح سے بھی کمتر نہیں قدر دیا
جاسکتا۔۔۔۔۔ میں ہندوؤں پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی
سیاسی چالیں خواہ وہ کتنی لطیف ہی کیوں نہ ہوں ہند کے مسلمانوں کو اپنے
تہذیبی تشغیل سے باز نہیں رکھ سکتیں۔“

اس کے ساتھ اگر ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء کے خط کی یہ سطریں ملا کر پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا
ہے کہ علامہ اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے ؟

”سودی قوانین کے طویل اور عطا مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ
اگر ان قوانین کو صحیح طور سے سمجھ کر بردستے کار لایا جائے تو کم از کم شخص کی
بنیادی احتیاجات، پڑری کرنے کی ضمانت دی جاسکتی ہے۔ لیکن اسلامی
شرعیت کا نفاذ اور اس کی نشرو نما ایک مسلم ملک یا ملکوں کے قیام کے
بغیر ناممکن ہے۔ کئی برسوں سے میرا ایمان دارانہ عقیدہ رہا ہے اور اب بھی
میں اسے درست جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے لئے روٹی اور ہندوستان کے لئے
امن و امان اسی طرح سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

علامہ اقبال کی کثرت و معتصب مذہبی نہ تھے وہ اسلام کو ایک لائحہ عمل اور ضابطہ حیات
سمجھتے تھے۔ اس لئے معاشی مسائل کا حل بھی مذہب میں تلاش کرنے کی سعی کرتے ہیں

نہ کہ ان مسائل سے پیوڑنہی کے لئے مذہب کو استعمال کیا جاتے۔ یہی نہیں بلکہ وہ مذہب کے ساتھ سیاست سے بھی پی تو قی رکھتے ہیں کہ وہ معاشی مسائل کا حل پیش کرنے کا باعث بن سکے۔ چنانچہ ۱۲ جون ۱۹۴۷ء کے محکوب میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق تسلیم کئے جانے پر ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔

..... لیکن ان لوگوں کے ایسے حقوق تسلیم کرنے کا کیا فائدہ جن کی عزت کے سائل مل کرنے میں یہ آئیں کسی طرح سے بھی مدد سے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بے سود ہے۔

علامہ اقبال نے یہ خطوط اس مہتی کو لکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا بہترین راہنما ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان حاصل کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے اس لئے ان خطوط کا ایک ایک لفظ قابلِ غور ہے۔ علامہ اقبال کیونکہ پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام پر استوار دیکھتے تھے اس لئے انہوں نے مختلف مواقع پر اسلام کی تعریف نہ کرنے کی سعی کرتے ہوئے اس کے سیاسی مضمرات اُجاگر کرنے کی سعی کی چنانچہ ۲۸ مئی ۱۹۴۷ء کو لکھتے ہیں :

”یہ زمین میں یہ اسراکل واضح ہے کہ سماجی جمہوریت کو تسلیم کر لینے سے ہندومت، ہندومت نہ رہے گا جبکہ کسی موزوں صورت اور سلامی قوانین کی مطابقت میں سماجی جمہوریت کو تسلیم کر لینا اسلام کے لئے اتنا انقلابی ثابت نہ ہوگا بلکہ یہ تو اسلام کی حقیقی مہارت کی طرف مراجعت کے مترادف ہوگا۔ اس لئے ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لئے جدید مسائل کا حل تلاش کرنا کھیں زیادہ آسان ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ جب تک قائد اعظم نے مسلم لیگ کی غن نہ سنجوں تھی اس وقت تک مسلم لیگ کو سیاسی حلقوں میں کوئی خاص اہمیت نہ دی جاتی تھی۔ اسے بالعموم نوابوں اور

پاکیزہ واروں کا ٹولہ سمجھا جاتا تھا۔ عوام کے لئے اس کے پاس کوئی منصوبہ نہ تھا۔ اس لئے مسلم
 عوام کی نرسیت اس سے تعلق تھی۔ قائد غلہ نے اگر پہلی مرتبہ اس کا عوامی مزاج متعین کیا
 اور دن رات کی محنت سے اسے ہندوستان کی مسئلوں کی واحد سیاحتی تنظیم بنانے میں کامیاب
 ہو گئے لیکن اقبال کے نکتہ نظر سے ابھی تک مسلم لیگ صحیح معنوں میں عوامی جماعت نہ تھی۔ اور
 جن الفاظ میں علامہ نے قائد غلہ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی وہ سیاست کے اس
 بنیادی پتے پر مبنی تھے کہ عوام کے بغیر سیاسی جماعتیں اور سیاسی تصورات نقش بر آب
 ہوتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا لیکن پاکستان کو ایک تفوراتی مملکت بنانے میں
 کیوں ناکام رہا؟ علامہ اقبال نے اس ضمن میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا مسلم لیگ کے
 لیڈر غالباً اس سے ناواقف تھے اس لئے جب ان کا عوام سے رابطہ منقطع ہو گیا تو عوام
 نے بھی انہیں مسترد کر دیا۔ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء کے سکتور میں علامہ نے قائد اعظم کو یوں لکھا۔
 ”بالآخر مسلم لیگ کو اس امر کا فیصلہ کرنا ہو گا کہ اسے ہندوستان کے مسلمانوں
 کے بالائی طبقہ کے مفادات کی نمائندگی کرنی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کی۔
 جنہوں نے بہتر وجوہات کی بنا پر اب تک اس میں کسی طرح کی دلچسپی کا اظہار
 نہیں کیا۔ ذاتی طور پر میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت جو مسلم
 عوام کی بہبود کے لئے کوئی منصوبہ نہیں رکھتی وہ عوام کی کثیر تعداد کے لئے
 باطنی کشش ثابت نہیں ہو سکتی۔ نئے آئین کے بموجب علیٰ عہدے بالائی طبقہ
 کے بیٹوں کو جاتے ہیں نسبتاً کم بڑے عہدے وزیروں کے دوستوں اور رشتہ داروں
 کے لئے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیگر معاملات میں بھی ہمارے سیاسی اداروں
 نے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی بہبود کے لئے کبھی نہیں سوچا چنانچہ روٹی کا
 مسئلہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان اب یہ محسوس کر رہے
 ہیں کہ گزشتہ دو صدیوں میں وہ سیاست سے لپٹ کر ہوتا جا رہا ہے۔ عام حالات

میں تو خیر وہ جی سمجھتا ہے کہ اس کی غربت کا باعث ہندو خود غور یا ہر ماہ دارانہ
 ظلم ہے۔ لیکن ابھی اس پر یہ ادراک طوع نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ تو غیر ملکی
 حکومت کی بنا پر ہے لیکن بالآخر اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے۔
 جواہر لعل نہرو کا محمدانہ سوشلزم مسلمانوں کے لئے باعث کشش نہ ثابت ہوگا
 اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غربت کیسے دور ہو جائے؟ ہندو مسلم لیگ
 کے تمام مشن قبل کا انحصار اس کارکردگی پر ہے جو اس مسئلہ کے حل کیلئے
 ہوگی۔ اگر مسلم لیگ اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی تو مجھے یقین ہے کہ پہلے
 کی مانند اب بھی مسلمانوں کی اکثریت اس سے غیر متعلق رہے گی۔
 حکیم الامت کے یہ الفاظ الہام ایسی صداقت کے حامل ثابت ہوئے کہ مسلم لیگ
 نے پاکستان بنایا لیکن اس کی قبر بھی اس پاکستان میں بنی۔ ماعتبرہ یا اولی الالصار۔

۱۔ علامہ اقبال نے ان خطوط میں کئی جگہ جواہر لعل نہرو کے سیاسی مسلک کو رد کیا ہے۔ چنت پنہ
 ایک موقع پر یوں لکھا:

”مسلم ہند کے مسائل سے عہدہ برابری کے لئے تقاضی اکثریت کی بنیاد پر ملک کی ایک یا ایک
 زائر مملکتوں میں تقسیم تو روزی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے مطالبے کے لئے
 موزوں وقت آگیا ہے؟ غالباً جو یہ لعل نہرو کے محمدانہ سوشلزم کا آپ
 صیب سے بہتر سمجھیں، جواب دے سکتے ہیں؟“

اقبال کا خطبہ الہ آباد

علامہ اقبالؒ نے عملی سیاست میں ۱۹۲۶ء میں حقیقہ لینا شروع کیا، جب آپ پنجاب یونیورسٹی کونسل کے باقاعدہ رکن منتخب ہوئے۔ ۲۰ جنوری ۱۹۲۷ء کو اپنے پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ دو حصوں — ”زجاج لیگ“ اور ”شفیع لیگ“ میں بٹ گئی تھی۔ ”زجاج لیگ“ کے قائدہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ جبکہ شفیع لیگ کی قیادت سر سید محمد شفیع کر رہے تھے۔ علامہ اقبالؒ ”شفیع لیگ“ سے متعلق تھے۔ اسی زمانے میں قائد اعظمؒ اور علامہ اقبالؒ کے درمیان نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے چنانچہ قائد اعظمؒ اور علامہ اقبالؒ ایک دوسرے کے نظریات کی تردید کرتے رہے۔ سب سے پہلی اور قابل ذکر وجہ اختلاف جداگانہ انتخاب تھی۔ قائد اعظمؒ اس گٹے دو میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں میں مفاہمت برپا جائے۔ چنانچہ وہ جداگانہ انتخاب کو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس علامہ اقبالؒ جداگانہ انتخاب کے زبردست حامی تھے اور اسے مسلمانوں کی ہستی کا بقا کے لئے ناگزیر تصور کرتے تھے۔

قائد اعظمؒ اور اقبالؒ کے درمیان دوسری وجہ اختلاف ”سامن کمیشن تھی۔ قائد اعظمؒ نے

ہندوستان کی عزت پر ایک سرب کاری کر دینے تھے جبکہ اقبال سائنس میں
 محفل کے حق میں تھے گواہوں نے کمیشن میں بھی ہندوستان کے شامل نہ کرنے جانے کو ایک
 بڑی غلطی تسلیم کر دیا۔

ہندو پرورٹ نے تقریباً تمام ہندوؤں کو متحد و متفق کر دیا تھا۔ ضرورت اس امر
 کی تھی کہ مسلمان بھی ایک جگہ سے جمع ہو جائیں۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس (۲۸ اگست ۱۹۲۸ء)
 لکھنؤ کی سفارشات کے نتیجے کے طور پر آپ پارٹیز مسلم کانفرنس (۲۹ دسمبر ۱۹۲۸ء تا ۱۰ جنوری ۱۹۲۹ء)
 دہلی میں منعقد ہوئی جس میں مسلمان ہندوؤں کے ایک علیحدہ پولیٹیکل پروگرام بنانے پر زور دیا۔
 ۲۹ دسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان میں مسلم ایک رجسٹریشن دہلی میں طلب فرمایا۔ اس اجلاس میں
 شریک ہونے کے لئے "شفیع الیگ" کا ایک نمائندہ وفد دہلی پہنچا تاکہ مخالفت برائے لیکن
 اس اجلاس میں ہندو پرورٹ کے حامی مسلمانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے "چودہ نکات"
 پیش رکھے جائیں گے۔ ہندو نمائندے نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قادیان
 ہندو مسلم مخالفت سے بالکل بایوس ہو کر مسلم لیگ کے معتقد بن چکا ہے۔
 جناح لیگ اور شفیع الیگ کو متحد کرنے کی غرض سے یہ اجلاس طلب کیا تھا۔ ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء
 روانہ ہونے والے ہندو پرورٹ نے ہندوستان کے آئین مسئلہ کا حل تلاش کرنے کی غرض سے
 لندن میں گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا۔ پنجاب کے مسلم رہنماؤں نے ایک مشترکہ
 بیان میں حقیقتاً مانہ سے چنے اور ہندو مسلم اختلافات ختم کرنے پر زور دیا۔ گول میز
 کانفرنس کے مرتبہ مسلمانوں بالخصوص آل انڈیا مسلم ایک رجسٹریشن اور شفیع الیگ کا اتحاد
 ضروری تھا۔ اس سلسلے میں کئی کام کو ششیں ہوئیں۔ اس ضمن میں مسلم پریس نے نمایاں
 کردار ادا کیا۔ بالخصوص وہ دن (یعنی ۲۸ فروری ۱۹۳۰ء) طلوع ہوا۔ جب دونوں لیگ

ہو گیا۔ اور تادم اور میاں محمد شفیع ایک دوسرے سے بغیر ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ
 دہلی کے اس اجلاس میں لیگ کی دونوں شاخوں کے پچاس سے زیادہ حضرات شرکت کرنے
 جس میں اقبال، مخصوص شامل تھے۔ جب دونوں گیلوں میں دوبارہ اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ تو
 آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت علامہ اقبال کے سپرد کی گئی۔ اقبال اپنی گراں قدر خدمات
 کی وجہ سے ملت اسلامیہ میں صدر بر وقت تھے۔ یہ بات بہت کم رگڑی کر معدوم ہے کہ یہ
 اجلاس پہلے اگست میں بمقام لکھنؤ میں منعقد ہونا متدار پایا اور اس کی صدارت کے سلسلے
 میں اقبال سے خط رستابت ہوئی۔ آپ نے صدارت قبول فرمائی۔ اس ضمن میں روزنامہ
 انقلاب رقمطراز ہے:

”وسط اگست میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہونے والا
 ہے۔ اس کی صدارت ڈاکٹر محمد قبال مدظلہ العالی نے قبول فرمال ہے
 حضرت علامہ خطبہ صدارت لکھنؤ میں مصروف ہیں۔“

آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس خاص کی صدارت کے فرائض علامہ اقبال کے سپرد
 کرنے اور صدر منتخب کرنے پر انہماک کے طور پر روزنامہ انقلاب نے اپنے
 ادارے میں رقم کیا:

”خدا کا شک ہے کہ وقت کی نزاکت، وقت کی پیچیدہ ضروریات اور
 اجلاس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صدارت کے لئے بھی موزوں ترین
 شخصیت منتخب ہوئی ہے یعنی حضرت علامہ اقبال مدظلہ العالی جن سے
 بڑھ کر آج حقائق حیات، وقت کا درمشناس کوئی نہیں اور جن کی زندگی کا
 بشیر حقہ درمف مسلمانان ہند بلکہ مسلمانان عالم کے مستقبل کو لیضہ ہے۔“

علی الدین کلہ کا آئینہ بنانے میں مصروف ہوا ہے۔ یہ تحقیقی طور پر
 ٹیپ نہیں ہو سکتے ہیں کہ حضرت علامہ قبل آپ خطبہ صدارت میں کیا فرمائے
 لیکن سب سے بات کا یقین ہے کہ وہ مسلمانوں کو تحقیقی جماعتی زندگی کا راستہ اعلان
 دکھائیں گے کہ ہر شخص کو اس راستے کے موصل الی المقصود ہونے کا خوب کج
 یقین ہو جائے گا۔ اور ان کے خطبہ صدارت کی روشنی میں مسلمانیت نے
 بہترین الاستعمال وضع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس خاص میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے مزید
 مدد گوارے آگے چل کر لکھا :

"آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس وسط اگست میں تمام مخلصو منفقہ ہر گاتھان
 حقیقت اومان سلام علامہ آپ کی اس اجلاس کے صدر ہوں گے۔ یہ اجلاس
 نہایت اہم ہے۔ اس میں مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے تمام
 طبقات مطالبات قومی پر از سر نو کامل اتفاق کا منت ہرہ کریں۔ ہندو
 اور انگریز دونوں کے سامنے مقدمہ اسلامی حازہ پیش کیا جاسکے۔ حقوق
 پنجاب کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ جوق۔ جوق اس جلسہ میں شریک ہوں
 اسلامی مطالبات کی تصدیق و تائید کریں تاکہ مسلمان کے لئے ای ٹک میں
 سر بندی کی زندگی بسر کرنے کا سامان ہو جائے۔"

جب اجلاس سولہ ایک کی تاریخ میں ہو گیا تو بعض مائزہ وجودات کی بنا پر
 وقتاً سے ملتوی کر دی گئی۔ اس امر کی اطلاع دیئے ہوئے مولوی محمد یعقوب عتہ آل انڈیا
 مشر لیگ نے اگست مہینہ تقویم کو منہ جہ ذیل برقی پیغام بھیجا :

۱۔ انعقاد ۵ اگست ۱۹۴۰ء صفحہ ۳

۲۔ منعقاد ۱۰ اگست ۱۹۴۰ء صفحہ ۳

صدر لیگ مسٹر ایم۔ سے جناح کی ہدایت اور عام ارکان کی خواہش کے مطابق
مسلم لیگ کا اجلاس جمعہ ۹ رات کو بمقام مکتبہ مسعد ہونا قرار پایا
تھا تا، اطلاع نہ ملتی کہ دیا گیا ہے

اسی طرح شمس الحسن صاحب کا ایک تاریخہ علامہ سر محمد اقبال کی خدمت میں روم ہونے
مسٹر ایم۔ سے جناح نے لیگ کا آئندہ اجلاس مکتبہ ملتوی کر دیا ہے یہ
آج انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جو مکتبہ میں منعقد ہونا قرار پایا تھا اور جمعہ ملتوی ہو
گیا تھا عدالت کی نزاکت پیش نظر جب دوبارہ منعقد کرنے کا سوال پیدا ہوا تو بعض ارکان
نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کا نام اجلاس منڈگور کی صدارت کے لئے تجویز کیا اور کہہ کر یہ اجلاس
مکتبہ کی بجائے بنارس میں منعقد ہو۔ اس امر کی اطلاع دیے ہوئے شمس الحسن اسٹنٹ
سیکرٹری آف انڈیا مسلم لیگ نے یکم دسمبر ۱۹۳۰ء کو مزید بار سے رجوع ذیل برقیہ پیغام
ارسال کیا:

مولوی محمد تقی قرب ایم۔ ایل۔ اے مکتبہ اعزازی، آف انڈیا مسلم لیگ، کراچی
میں بنارس کی طرف سے ایک دعوت موصول ہوئی ہے کہ لیگ کا سالانہ اجلاس
آئندہ کرسچن ریڈے ہال کے دور رس بنام بنارس منعقد کیا جائے۔
کونسل کی منظوری ایک خاص اجلاس میں جو دسمبر کو پاکستان کے زیرِ واقعہ
بقی ماہانہ دہلی میں ہوتی ہوگی روپیہ مندرجہ ذیل پر حاصل کی جائے گی، علیحدہ
سر محمد اقبال کی صدارت میں بنارس کا اجلاس کا یہ بھونے کی توقع ہے۔
۳ دسمبر کو شام کو علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے دستِ کد سے پر آپ کی صدارت میں
میں اپنا بیانیہ کلمہ پڑھنے کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چھ تقریریں مسطورہ لکھیں۔ پہلی تقریر انڈیا

۱۔ روزنامہ انقلاب، ۲۱ اگست ۱۹۳۰ء صفحہ ۱۰

۲۔ انقلاب، ۲ دسمبر ۱۹۳۰ء صفحہ ۴۔

مسلم کا نفرنس کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چھ قرروادیں منظور کی گئیں۔ پہلی تجویز آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس بنارس سے متعلق تھی :

”چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس علامہ سر محمد قناری کی زیر صدارت اخیر دسمبر میں ہوا، لکنئو منعقد ہونے والا ہے، اور چونکہ پنجاب، صندھ، بنارس اور برہمن کے مسزوب کو اپر انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے لئے کافی وقت نہیں ہے لہذا کہ نفرنس کے بجائے جنوری کے آخری ہفتے میں دسمبر میں منعقد کی جائے ہے“

آل انڈیا مسلم لیگ کا متوی شدہ اجلاس بنارس میں منعقد ہونا قرار پایا تھا سین مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اجلاس بنارس کی بجائے الہ آباد میں منعقد کیا جائے اس ضمن میں مولوی محمد یعقوب صاحب ایم۔ اے۔ اے سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک برقی پیام کے ذریعے اطلاع دی کہ :

”مجلس عاملہ، مسلم لیگ نے اجلاس دہلی میں فیصلہ کیا ہے کہ لیگ کا سالانہ اجلاس پڑے، لوہ میں بنارس کی بجائے الہ آباد میں منعقد کیا جائے حضرت علامہ اقبال اجلاس کی صدارت فرمائیں گے“

آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے انعقاد کی وجہ سے مسلم لیگ کا دفتر ۲۳ دسمبر کو دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا گیا۔ اور حسب پروگرام حضرت علامہ اقبال دہلی بمبر کی شرم کو دہرستہ لازم الہ آباد ٹرنے۔ اس امر کی اطلاع دیتے ہوئے روز مرز انقلاب نے لکھا :

”آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ۲۹-۳۰-۳۱ دسمبر اور حضرت علامہ قناری صدر منتخب اجلاس ۲۷ دسمبر کی شرم کو کھلتے ہیں۔“

سے روز بروز گئے۔ ۱۸۰۸ء کو تین بجے بعد از دوپہر ان کا جناح بچا گیا۔
حضرت علامہ قبائل کے ساتھ لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں کے
تعداد اکابر احمدیوں میں شریک ہونے کیلئے جاسے ہیں۔ ۲۹ دسمبر کو حضرت
علامہ قبائل خطبہ صدارت ارشاد فرماتے گئے۔

پروگرام کے مطابق آٹھ بجے کا کیسوں سالانہ اجلاس الہ آباد علامہ قبائل
کی صدارت میں ۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کو منعقد ہوا۔ حسب ذیل مندوبین جلسہ میں شریک تھے۔
سیٹھ عبداللہ بیرون کراچی، سیٹھ طیب جی (کراچی) شیخ عبدالمجید سندھی (حیدرآباد
سندھ) نوب محمد ساعیل خان امیہ ٹھٹہ، مولوی علاؤ الدین امیہ ٹھٹہ، مولانا لیس، صدیق
(پنجاب) مولانا ابو الخیر (غازی پور)، عان بہا دربرکت، امجد (غازی پور) شاہ نظیر حسن (پہاں
مولوی عبدالکافی، فانی پور، مولوی عبدالحق، مولانا علی (لکھنؤ) سید حسین (امام دہلی)
مولوی عبدالحق (پہاں) سید ذاکر علی (لکھنؤ) سید حبیب شاہ (لاہور) مولوی عبدالحق
(لاہور)۔

جلسہ کی فراوانی قریب آٹھ بجے شروع ہوئی۔ سید محمد حسین بیرسٹریٹ لاہور
چتر میں استقبالیہ کیٹی نے مندوبین کو خوش آمدید کہتے ہوئے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔
اس کے بعد علامہ قبائل نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو خیالات کی وسعت و
بلندی، لہجہ کا صداقت، زبان کی دلنشینی، سیاسی مطالب کی فراوانی کے اعتبار
سے بے نظیر رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اس میں کلام نہیں کہ اس اجتماع عظیم میں ایسے اصحاب بھی ہیں جن کا سیاسی
تحریر مجھ سے زیادہ وسیع ہے اور جن کی مدد فہمی اور معاشرتی کو میں
نہایت احترام کے ساتھ سے دیکھتا ہوں۔۔۔۔۔ میں کمی جماعت کا رہنا نہیں

ہوں اور نہ ہی کبھی مجھ کا مقلد۔ میں نے اپنی حیات مستعار کا بہترین حقدار اسلام کے محتاط مطالعہ پر صرف کیا ہے۔ اسلامی قانون، اسلامی آئین، اسلامی ثقافت اور اسلامی تاریخ اور اسلامی ادب کا بغور غائر مطالعہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ رُوحِ اسلامی کے ساتھ اس بڑے تعلق نے مجھے وہ نظر بخشی ہے کہ میں واقعات کی دنیا میں سلام کی اہمیت کو سمجھ سکوں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان اسلامی اسپرٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔
اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :

”مسلمانوں کا ”اسلامی ہند“ کی تشکیل کا مطالبہ کاغذاً صحیح ہے میری مता ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو بلا کر ایک سلطنت کے قیام کی کوشش کر لی جائے، حکومت خود اختیاری خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر رہ کر لیٹ یا اس سے باہر، ہندو مسلمانوں کے لئے مذکورہ بار ”منجمد سلطنت“ کی تعمیر مسلمانوں کا مقصد اعلیٰ ہون چاہیے۔“

۲۹۔ دسمبر ۱۹۳۰ء کو علامہ اقبال نے الہ آباد میں آن ٹڈیا مشنم گیہ کے جلسہ میں خطبہ دیا۔ دوسری جانب پہلی گول میز کانفرنس کا کام ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت میں جو خیالات پیش کئے ان پر ٹرمینوں اور ہندو اخبارات نے تنقید کی۔
علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی بعض ہندوستان کی حقدار میں زبردست اضطراب پیدا کر دیا۔ اس اضطراب کا حال روزنامہ ”الغلوبہ“ کی زبانی سنئے :

۱۔ مسلم لیگ میں علامہ سر محمد اقبال نے جو تقریر کی، اس پر لندن میں مختلف خیالات کا انہار کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقت اور بے عمل ہے اور احمال ہے کہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ بعض ہندو رہنماؤں کا خیال ہے کہ علامہ سر محمد اقبال نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا نقطہ نگاہ ہندوستان کو حکم بنانے کی بجائے ایک "مسلم حکومت" قائم کر کے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے، سڑجیکر نے جو حال ہی میں کرسمس کے بعد بڑا عظم سے واپس گئے ہیں کہا، خوشی کا مقام ہے کہ علامہ اقبال نے اس قدر صاف گوئی سے کام لیا، ان کی تقریر بے وقت ہر کی نیکن بہر حال حقیقت پر مبنی ہے، انہوں نے بلا خوف و خطر اس بات کی بیان کر دیا جو مجھے سرحد سے چودہ نکات کی تہ میں محسوس ہو رہی تھی اگرچہ اس خیال کو بڑی دانشمندی سے پوشیدہ رکھا گیا لیکن لہذا میں ابتدائی مرحلے پر جو گفت و شنید ہوئی، اس میں یہ رویہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ جیسے ہم حتیٰ الامکان مسلمانوں کے تمام مطالبات کی تکمیل کے راستے میں روڑے اٹھاتے رہے ہیں جن کو ہم مانستے تھے کہ بالآخر ہندوستان کو مسلم اور غیر مسلم حصوں میں منقسم کریں

سڑجیکر نے کہا کہ میں نے ایک متفقہ فیصلہ مسلمانوں کی منظوری کے لئے پیش کیا تھا، لیکن اس کا جواب صرف دس دن ہوئے مسئلہ ہوا۔ سڑجیکر نے اس پر رائے اس آغا خان کی طرف سے ایک پیغام لاتے تھے کہ غلط انتخاب کی بنا پر جو تصفیہ کیا گیا تھا اسے مسلمانوں نے قسطاً مانتا ہے کہ یہ اور واضح کر رہا ہے کہ جڈگانہ حلقہ ہائے انتخاب احمد مسلم سرحدی علاقہ قائم کرنے کی بنیاد کے بغیر وہ کوئی مزید مفاہمت کرنے پر رضامند نہیں

ہوئے۔ اس سے ان شرائط پر گفت و شنید کو جاری رکھنا ممکن ہو گیا۔
 میں نے اس معاملے کو دیکھ کر میں بند کر دیا اور کئی ایسی تجویز پر غور کرنے سے
 انکار کر دیا جس سے بقول علامہ اقبال شمالی ہند میں مسئلہ ریاست قائم ہو
 اور جس کا مقصد باوجود باقی ہندوستان سے علیحدگی کا اختیار کر لینا ہو۔ گزشتہ
 دو ماہ کے دوران میں جو گفت و شنید ہوئی اس میں مسلمانوں کا رویہ یہ ہے
 کہ ہم میں سے کئی کئی شخصیں کھل گئی ہیں۔ ہم حتیٰ وسیع کوشش کریں گے کہ ہم
 مسلمانوں کو اپنا اسلامیت نوعیت کی مقناؤں کو پور کرنے کی اجازت نہ
 دیں اور مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کی آزادی سے علیحدگی کی حوصلہ
 افزائی نہ کریں۔ نئے دستور اساسی میں ملک کی آئندہ حیات عام میں
 جائزہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے تحفظات کا سلسلہ بہ کرنا دوسری بات ہے
 لیکن اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لئے سہولیات کا سلسلہ کرنا اور
 بالآخر سرحد پر ایک مسلم ہندوستان کا قیام کر لینا بالکل دوسری بات
 ہے۔"۔

ہندو رہنماؤں نے علامہ اقبال کو نہ بگول میر کا نفرنس کی زبانی کاؤ تیار
 فرمایا بلکہ مسلمانوں کے مطالبہ آزادی کو بھلا، بانہ لب، اقبال کا خطبہ اور دوسری
 کی تنقید کا شہ بنایا جس پر انقلاب نے ٹھکرا۔

ہندوستان جرمیں شور مچا رہا ہے کہ علامہ اقبال نے قومیت متحدہ کی جڑ
 پر کلہاڑی اچھلا دیا ہے مگر ہم ہندوؤں سے صاف صاف کہہ دینا چاہتے
 ہیں کہ اسلام و ملت اور جغرافیائی قومیت کا مخالف ہے لیکن اس کے باوجود
 مسلمانان ہند قومیت ہنس کے جہاد میں ہندوؤں کے پہلو میں بیٹھ کر لڑنے کے

لے آوا دہ ہو گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے آزاد ہوجانے کے بعد ہم بھی اسی طرح آزاد ہوجائیں گے جس طرح افغان ہندوستان میں ایران ایران میں اور ترک ترکی میں آزاد ہیں لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کے حقوق آزادوں کو تسلیم کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا اور ان کو جان حق نیابت سے بھی محروم کر دینے کی کوشش کی ایسی حالت میں کوئی خوددار مسلمان گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلم ناک کے ہندوؤں کو ہندو راج "کے قیام میں مدد دے اور سات کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کو گناہی، ہندو، مانو کی اور مونجے کے حوالے کر دے۔

”مسلمان صحاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتے ہیں۔ جب تک کہ اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کی پوری پوری محفوظیت اور اپنی کامل آزادی کے حصول کا یقین نہ ہو جائے گا، وہ حریت ہند کی کسی نام نہاد تحریک میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال کے ارشادات کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں میں مدغم ہو کر نہیں بلکہ اپنی قومی ہستی کو قائم رکھ کر آزاد ہونے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ مقصد متحدہ مذہب کے نزدیک صرف اس طریق سے حاصل ہو سکتا ہے کہ شامی ہند کے مسلمان اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوجائیں اور انگریز اور ہندو دونوں سے بے نیاز ہوجا کر اپنے مستقبل کی فکر کریں۔“

آگے چل کر روزنامہ مذکورہ علامہ اقبال پر ہندوؤں کے حملے "کے عنوان کے

تحت لکھا ہے :

”ہمیں تعجب ہے کہ علامہ اقبال نے وہ کونسی نئی بات کہہ دی ہے جس پر ساری

ہندوؤں یا چیراغ پابور ہی ہے اب مسلمانوں نے آئندہ دستور حکومت
کے تحقق اپنے جرمات بات پیش کئے ہیں، ان کی بسا صرف یہ بھی کہ
آئندہ ہندوستان ادارت جمہوریت سے آشنا ہونے والا ہے اور
جمہوریت کی الحقیقت اکثریت کی حکومت کو کہتے ہیں اسنے قلیت کو اپنی
حیثیت ہر اعتبار سے محفوظ کرالینی چاہیے درزا اکثریت اپنے مذہب اور
اثر و قدر سے اقلیت کو زبرد کرے گی۔ سات کروڑ مسلمانوں کے آئندہ
تحفظ کے لئے ضروری تھا کہ ہندوستان کے اندر توازن طاقت پیدا کیا جائے
تاکہ کوئی اکثریت کسی قلیت کو زبرد نہ کر سکے۔ اس کے لئے علی تجویز یہ پیش
کی گئی کہ جس طرح اکثر صوبوں میں مسلمان اقلیت رکھتے ہیں اور ہندوؤں کو عظیم
اکثریت حاصل ہے۔ اسی طرح پنجاب و بہال میں مسلمانوں کو اکثریت کے
مطابق حقوق دیے جائیں، سندھ، اٹالہ، مٹی سے علیحدہ ایک مستقل صوبہ قرار
پائے اور مٹو بہرہ جو کہ بھی ہندوستان کے باقی صوبوں کے برابر دستور حکومت
دیا جائے تاکہ ان علاقوں کی مسلمان اکثریتیں اپنی اکثریت کی وجہ سے وہی
فوائد حاصل کر سکیں جو ہندو اکثریتیں، پی اکثریت والے صوبوں میں حاصل
کر چکی ہیں۔

گرمسلمانوں کے تمام مطالبات جو قلیل مطالبات ہیں، منظور
کر لئے جائیں تو اس کا مازنی تاہم یہ ہوگا کہ پنجاب، مٹو بہرہ، بلوچستان
اور سندھ میں وہ اپنی اکثریت کی وجہ سے غالب رہیں گے اور ہندوستان
بھر کی ہندو اکثریت، ان کے غلبہ و اقتدار میں دست اندازی نہ کر سکے گی، علامہ
اقبال بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ انہوں نے صرف اتنا، فائدہ فرمایا ہے
کہ یہ سلامی صوبے متحد ہو کر ایک سلامی سلطنت کے قیام کا نصب العین

اپنے سامنے رکھیں اور کثرت کی صورت میں یہ نسب العین کسی طرح
بھی غیر حقی بجانب قرار نہیں دیا جاسکتا ہے

علامہ اقبال کے خطبہ اہل آباد کا مسلمانوں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ مبارکباد کے خطوط
بھیجے اور اپیلیں شائع کیں۔ فضل رسول خان آفریدی ایم۔ اے، مولانا رابع حسن بی
اور ایس۔ ایم سلیم کلکتہ نے حضرت علامہ اقبال سے مندرجہ ذیل پیل کرتے ہوئے لکھا:
"اے انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس اہل آباد میں حضرت علامہ اقبال نے ایک
تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لیگ کے
اسٹیج پر یہ سب سے پہلی زندہ آواز ہے جس نے اتنی صفائی و جرات
اور حکمت و تدبیر کے ساتھ قومیت ہند کے اسی تصور، ہندوستان میں
اسلام کے نسب العین اور مشن، نیشنل ازم اور مسئلہ عالم، چرچ اور اٹلیٹ
تجزیہ دین و سیاست، نیشنل ازم اور کمیونل ازم وغیرہ مسائل ہمہ پر بصیرت
افروز بحث کی ہے۔ جہاں تک ہر مسلمان ہند کا تعلق ہے، اس خطبہ نے
ہندوستان میں اسلامی نسب العین کو سب سے پہلی بار کچھ وضاحت اور یقین
کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ ابھی مزید وضاحت اور
تفصیل کی سخت ضرورت ہے لہذا ہم "جہانانِ نوبت" "ہل میں مزید"
کی صفحہ لگاتے ہیں اور حضرت علامہ اقبال سے نہایت درد مند اور غلغلا
پیل اسلام، ہندوستان اور تائیت کے نام پر کرتے ہیں کہ وہ جلد سے
جلد ایک مستقل رسالہ یا کتاب "ہندوستان میں اسلام کا نسب العین اور مشن"

انقذ ۱۱ جنوری ۱۹۳۱ء صفر ۲۰ نیہ طالعہ ہذا نقذ ۲۰ جنوری صفحہ ۳۰

۲۱ جنوری (صفر ۳) ۱۹۳۱ء

تحریر فرمیں۔ اس میں خطہ لڑا، دے نظری حقہ کی مزید توشیح اور تفسیر فرمائیں اور زمانہ حاضر میں اسلام، دُنیا کے اسلام اور ہندوستان میں دے کے لئے کیا محفوض، روحانی، معاشی، سوشل اور سیاسی ٹیڈلز رکھتا، اور کیا خاص پیام، دعوت اور روشنی دینے کا ملکہ ہے اس کو پوری تفصیل اور قوت کے ساتھ پیش فرمائیں تاکہ ان تمام غلط فہمیوں اور غلط یانیوں کی تردید ہو جائے جو اعدائے اسلام اور انسانییت نے خطبہ کے بارے میں اتنی کثرت سے پھیلائی ہیں۔

اس اہم ضرورت کے پورا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم مہمان ہند کو اپنا نصب العین معلوم ہو جائے گا اور ہم باوجود اپنے ملک کے سچے ہی خواہ اور سچے محبت وطن ہونے کے اپنی عالمگیر سلامی فردیت اور ہندوین وحدت کو نہ صرف غفلت نظر رکھ سکیں گے بلکہ دنیا کی فلاح و نجات کے لئے ان کو ترقی دینے کے لائق بنیں گے۔ ابھی حالت بہت ابتر ہے۔ ہم کو خود اپنی منزل اور اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ اللہ

علامہ اقبال سے خطبہ لڑا، دے براہِ خیال کرتے ہوئے جناب عبدالرب دکیل الزاہد کہتے ہیں :

علامہ ڈاکٹر سرحد قبال نے مسلم یک کی سداوت فرماتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ نہ صرف نہایت فصیح و بلیغ اور فلسفیانہ ہے۔ بلکہ ایک سچے اور پُر خلوص مسلم کے جذبات کا آئینہ ہے۔ ہمیں دم ہستنا مولوی یعقوب حسن صاحب مسلم دنیا نے اس کو نہایت قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے جذبات کا ترجمان سمجھا ہے۔ سچی باتیں اکثر کردی ہوتی ہیں

غالباً اسی وجہ سے اخبار "لیڈر" کے "مرحوم" لندن تحریر فرماتے ہیں کہ سر محمد قبال کے اس حملہ کے خلاف جو انہوں نے حکومت ترکیبی کے خیال اور ہندوستانی رائے نامہ پر جو اس خیال کو نشور مارے رہے ہیں کیا ہے۔ برطانوی وزیر ہندوستانی حلقہ میں غصہ کا انہار کیا جا رہا ہے (لیڈر جنوری ۱۹۳۱ء) لیکن ہے کہ ایسا ہونے کا حق کی حفاظت کے لئے معاملات کو ان کے اصل رنگ میں دکھانا ناگزیر تھا۔ ایسا کرنے میں سر محمد قبال نے جس حسداتی جرات کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔

سراقبال کا مقصد یہ ہے کہ باشندگان ہندوستان کو حقیقی نظام حکومت ترکیبی بنا چاہیے جس میں مسلمانوں کا شمار بطور ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے نہیں ضروری ہے۔ محض ہم کی حکومت ترکیبی ہے کار ہے، برادران وطن چاہے جتنے زور سے وطنیت اور قومیت کے نعروں بلند کریں مگر وہ شخص جس نے غور و فکر کے ساتھ ہندوستان کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں تین مختلف زبانیں، اتنے مختلف مذاہب اتنی مختلف قومیں آباد ہیں کہ ان کو ایک ہی قومیت کے شیرازہ میں جکڑنا قطعی ناممکن ہے۔ پس ہر قوم کی بقا اور حفاظت کا خیال رکھنا ضروری ہے راجگان کے شامل ہونے سے برادران وطن کی تعداد مرکزی حکومت میں یقیناً بہت بڑھ جائیگی۔ ایسی صورت کو دیکھتے ہوئے سراقبال کا اپنی قوم کی حفاظت کے لئے آواز اٹھانا بے جا نہ تھا نہ اس پر کسی کو خفا ہونا چاہیے۔

جناب محمد شریف بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بل دکیل، مسیکرٹری مسلم لیگ منٹری نے تنظیم قوائے ملیہ کی فوری ضرورت اور علاقہ مراقبال کے "نائب العین" پر عمل پیرا

ہونے پر درودیتے ہوئے کہا :

تمہاری ہند میں ایک مضبوط "اسلافی ریاست" اس طور پر قائم کر دی جائے
 کہ اب اس کے لحاظ سے اس کا غالب عقیدہ مسلمان ہوں۔ اگر یہ مطالبہ تسلیم کر لیا
 جائے تو پھر معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے جو حقوق ہندوؤں سے جوہوں
 میں مسلمان اقلیتوں کو دیں۔ وہیں حقوق سوامی صوبے میں ہندوؤں کو حاصل
 ہوں۔ بلکہ کاسیاسی توازن جس قائم رہے گا اور مسلمانوں کا یہ خوف بھی مٹ
 جائے گا کہ ان کی مذہب اور سنی کو ہندو آہستہ آہستہ مٹانے کی کوشش کریں
 گئے۔ مسلمانوں کی زبان، ان کا تمدن، اور ان کا مذہب محفوظ ہو جائے
 میرے نزدیک یہی ایک سیدھا راستہ اور اطمینان بخش علاج ہے جو ہندوستان
 کی آئندہ مشعلات کا حل ہو سکتا ہے۔ گرل میز کانفرنس میں حریف ہونے
 میں وہ محض ایک فنی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختلف گروہوں اور مندوین کا
 یہ حق ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ اہدہ نے غلطی کی ہے تو صاف کہہ دیں کہ نہیں
 یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اب مسلم مندوین کو بکا نفرس میں یہ بات غلطیہ
 کہ دینی چاہیے کہ مزاجیاج کے چودہ نکات کافی نہیں ہیں۔ مسلمانوں
 کے خیالات دوسری طرف پلٹا کھانچے ہیں اور ہماری جو چیزیں ہیں جو وہ
 سر محمد قبانے پیش کی ہے۔

یہ عملی تجاویز میری رائے میں مسلمانوں کی موجودہ حالت اور مستقبل
 کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ضروری ہیں اور انقلاب کے ذریعے سے
 میں یہ قریب کہے کی حالت، بچوں، اور نا پریشانی کا یہ وہاں جلد سے

ہونی چاہیے مسلمانوں کو ڈاکٹر سر محمد قباہ والا مطالبہ یعنی مسلمانوں کے
 سے شہداء بنائیں۔ "امی ریاست" کا لہجہ میں نہایت شدید مد
 کے ساتھ والفیروں اور انجنوں کے فریضے سے پیشین کن، چاہیے اور
 تمام مشکلوں میں یر عام احساس پیدا کیا جائے کہ وہ اس کے حصول کے
 لئے ہر قسم کی قربانیاں کے لئے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ پشیمانند سے ہزار نہ
 بھرتے تو مستقبل قریب میں بھی ان کی بستی خطرے میں پڑ جاتے گی اور
 ان کو اس ملک میں نہایت دولت کی زرنگ لہزار فی پڑیگی۔

اقبال قائدِ عظیم اور تحریکِ پاکستان

تحریکِ پاکستان کے سلسلے میں سینکڑوں مسلمان اکابرین نے نفعکِ جہدِ جہد کی۔ ان میں سر سید احمد خاں، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، نواب سلیم ندخاں، نواب محسن الملک، نواب قار ملک، مولانا حفیظ علی خاں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شرکت علی غفروری اے۔ کے فضل الحق، علامہ اقبال، حسین شہید سہروردی، لیاقت علی خان، نواب محمد اسماعیل، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، قاضی محمد عیسیٰ، حاجی عبداللہ مارون، چدری خلیق الزماں، صاحبزادہ عبدالقیوم خان، در قائدِ عظیم محمد علی جناح کو تحریکِ پاکستان کے عظیم تربیت پر ساداروں کی حیثیت حاصل ہے۔ سر سید نے برصغیر کے مسلمانوں کے لئے سب سے پہلے کلمہ توحید کی بناء پر ایک جداگانہ قوم کا تصور پیش کیا۔ جنہیں ہندو کا عرس کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا، وہ کہا کہ وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنی تعلیمی حالت کو بہتر بنائیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے سر سید کے پیش کردہ جداگانہ مسلم قومیت کے تصور کی اساس پر ۱۹۳۰ء میں مسلمانانِ برصغیر کے لئے ہندوستان کے اندر یا باہر مسلم ہندوستان کی آزاد و خود مختار ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ازاں سترہ سال کے مختصر عرصت کے دوران میں یہ قائدِ عظیم کلمہ

عقبن جناح ہی تھے جنہوں نے شاعر مشرق کے اس تصور کو اسلامی مکتبہ پاکستان میں بدل ڈالا۔

قائم اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ۱۹۰۵ء میں کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ ۱۹۱۳ء میں انہوں نے مسلم لیگ کی رکنیت بھی حاصل کر لی تھی ۱۹۱۶ء کا بیٹاق لکھنؤ ان کی سیاسی بصیرت کا شاہکار ہے۔ اس معاملے کی رودست کانگریس نے ہر بھی مرتبہ سرکاری طور پر مسلمانوں کے لئے جداگانہ انتخابات کے اہول کو تسلیم کیا۔ ۱۹۲۰ء میں قائم اعظم کانگریس سے مسلمانوں کی بنیاد پر علیحدہ ہو گئے تھے۔

مسلم لیگ دسمبر ۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ علامہ اقبال ان دنوں لندن میں اپنی تعلیم کے حصول میں مصروف تھے۔ اسی دوران میں سید امیر علی نے سٹی ۱۹۰۸ء میں لندن میں مسلم لیگ کی ایک باقاعدہ شاخ قائم کر ڈالی۔ سید صاحب اس کے صدر اور علامہ صاحب اس کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۰۸ء میں انہوں نے وطن واپس پہنچ کر بھی مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں اپنی دلچسپی برقرار رکھی۔ درس کے سنے خواص کا یہ کیا۔ ۱۹۱۰ء میں علامہ اقبال کے نظریات واضح شکل اختیار کر چکے تھے انہیں مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی مشکلات کا بھی حس ہر پکا تھا۔ ابتدا ہی سے انہیں دو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اولاً وطن سے محبت جس پر ایک سارا جمعی حاکم کی حکمرانی تھی۔ دوم ملک میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو قیادت میں تھے اور جن کی تعداد ان دنوں کسی طرح بھی آٹھ کروڑ سے کم نہ تھی۔ اقبال ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ ایک طرف پر سے ملک کی آزادی کے خواہاں تھے دوسری طرف انہیں مسلمانوں کے حقوق بھی بڑے عزیز تھے۔ ۱۹۰۵ء میں مسلم لیگ کے سامانہ اجتماع منعقدہ، مرشد میں انہوں نے شرکت فرمائی۔

قائم اعظم اور علامہ اقبال تحریک خلافت اور ترک مداخلت کے مسنوں پر بحیال

تھے۔ ان دونوں مسلم قائدین کے خیال میں تحریکِ خلافت اور ممالک کے قائدین نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، وہ شریعتِ اسلامیہ کی روح کے منافی تھا۔ جب مصطفیٰ کمال نے ترکی میں خلافت کو ختم کر کے سیکولر جمہوریت کا آغاز کیا تو بڑے فیر کے مسلمانوں پر علامہ اقبال اور قائدِ عظمیٰ کے تحریکِ خلافت اور تحریکِ ہجرت کے بارے میں خیالات کی سہٹی ظاہر ہوئی۔ تحریکِ خلافت سے سب سے زیادہ فائدہ ہندوؤں کو حاصل ہوا ایک طرف گاندھی کو وہ سیاسی مرتبہ ملا جو اسے پہلے نصیب نہ تھا۔ دوسری طرف تحریکِ ہجرت سے ہندوؤں نے بہترین اقتصادی مفادات حاصل کئے تاہم تحریکِ خلافت کی بدست مسلمانوں میں اتحاد و اعتماد کی جولہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ ازاں بعد قیامِ پاکستان تک بدرجہہ اتم موجود رہی۔

۱۹۲۳ء کے بعد ہندو مسلم فسادات ایک معمول کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ یہاں نقطہ نگاہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندو مسلم عوام جلسوں، جلوسوں، مسجدوں کے سامنے بین بجانے اور شہر کی گلیوں پر خانہ جنگی کی کیفیت سے دوچار تھے، اس کے علاوہ قانون ساز اداروں میں دونوں کے رہنے طریق انتخاب اور قلیتوں کو بادی کے تناسب سے زیادہ نشستوں کے سوال پر ایک دوسرے پر دست و گریبان تھے۔ ہندو لیڈر جہاں گانا انتخاب اور مسلمان اقلیتوں کو مراعات دینے کے خلاف تھے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا، وہ بھی ان مسئلوں پر متفق نہ تھے مارچ ۱۹۲۴ء میں قائدِ عظمیٰ کی صدارت میں مرکزی مقننہ کے مسلم رکان اور دیگر مسلمان علماء کا دہلی میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں ہندوؤں سے مصالحت کے لئے یہ تجاویز پیش کی گئیں۔

(۱) ہندو کو میٹھی سے علیحدہ کر دیا جائے۔

(۲) شمال مغربی سرحدی صوبہ اور پنجاب میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔

۳۔ پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت بحال رکھی جائے۔

۴۔ موزنی مقننہ میں مسلم نیابت ایک تہائی سے کم نہیں ہونی چاہئے۔

اگر یہ تذکرہ مجاہدیر کانگریس قبوں کر موزنی تو مسلمان جداگانہ انتخابات کے اصول کو ترک کر دیتے مئی ۱۹۲۷ء میں کانگریس کی مجلس عامہ نے اپنے اجلاس منعقدہ ممبئی میں ان مجاہدین کو منظور کر لیا۔ اسی سال دسمبر میں کانگریس نے مدراس میں اپنا سالانہ اجلاس منعقد کیا اور مجلس عامہ کے اس سیشن کی توثیق کر دی۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۲۷ء کو کل ہند مسلم لیگ نے بھی اپنے اجلاس منعقدہ دہلی میں ان مجاہدین کو منظور کر لیا۔ اس اثنا میں مئی ۱۹۲۸ء میں سائنس کمیشن "مذہب، سماجی اقدامات کا جائزہ لینے کے لئے سندوستان وارڈ" ہوا۔ لیکن اس نام قدر "سفید کمیشن" کے خدشہ زبردست مندرجہ ذیل کا آغاز ہو گیا کمیشن کی ہندوستان آمد کے دوران میں مسلم لیگ اور کانگریس نے اپنے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی سرگزشت کر۔ دہلی میں کل جماعتی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہو سیکھا اسے کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی تاہم پنڈت مونی مال نہرو کی قیادت میں ایک کمیٹی ضرور بنی۔ اس نے جلد ہی اپنی رپورٹ (جو نہرو رپورٹ کہنی) پیش کر دی اسے کی جاتی کنونشن منعقدہ کلکتہ میں ۲۲ دسمبر ۱۹۲۸ء کو پیش کر دیا گیا تھا سندو بھیا اور کانگریس دونوں نے اس رپورٹ کو منظور کر لیا کانگریس نے ساتھ ہی یہ عدالت بھی کر دیا کہ اگر حکومت نے اس رپورٹ کو ۳۱ دسمبر تک منظور نہ کیا تو وہ عدم تعاون درپیش ہوگی۔

نہرو رپورٹ مسلمانوں کا رد عمل اگرچہ تاہم ترغیب برآتی تھی تاہم اس سلسلے میں تین حیرت کی باتیں دیکھیں گے۔ ایک گروہ اس کو مستحضر کرنے کے حق میں تھا ڈاکٹر ایم۔ ایس۔ نصاریٰ اور مولانا ابوالکلام آزاد اس گروہ کی سرکار کر رہے تھے دوسرا گروہ بعض ترمیم کے ساتھ اسے قبول کرنے کے لئے تیار تھا قابل غور اور رجحان مولانا ابوالکلام

گروہ کے رہنما تھے۔ تیسرا گروہ نہرو رپورٹ کے کاڈ مسٹر دکنے جانے کے حق میں تھا۔ اس نے ایک علیحدہ مسلم لیگ جو "شفیع لیگ" کے نام سے موسوم ہوئی، کو تشکیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، جس کا صدر مقام لاہور تھا، میاں محمد شفیع اس کے صدر بنے۔ علامہ اقبال، اس کے سیکرٹری بنے اور وہ اس گروہ کے متنازعین تھے۔

جہاں تک عام مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق تھا، وہ نہرو رپورٹ کے سخت ضد تھے۔ پنڈت موٹی، سہو ویسے، عتد، پسند ہند ویٹرس سے نہیں، اس قسم کی امید نہ تھی۔ نہرو رپورٹ کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی جدید تاریخ میں ایک وراجم دو توجہ بنی۔ ۱۹۲۹ء میں بمقام دہلی سرگافا کی صدارت میں کل ہند مسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ میاں فضل حسین اور میاں محمد شفیع، اس کانفرنس کے کرنا دھرتا تھے لیکن جناح لیگ اور شفیع لیگ میں رٹن کمیشن سے تعاون اور طریق انتخابت کے بارے میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ دونوں گروہوں میں سے جناح لیگ زیادہ سرگرم عمل تھی اور وہ نہرو رپورٹ کو بعض معمولی ترامیم کے بعد منظور کر لینے کے حق میں تھی۔ سب کانیاں تھا کہ کنگرہ میں منعقدہ کل جماعتی کنونشن میں رٹن ترامیم کو مان لیا جائے گا۔ ان حالات میں وہ تمام مسلمان جو کسی بھی صورت میں جداگانہ انتخابات کے اصول کو ترک کرنے کے لئے تیار نہ تھے، اور جو نہرو رپورٹ کے کاڈ مسٹر دکنے جانے کے حق میں تھے، ایک ایسی مسلم جماعت کی تشکیل چاہتے تھے جو ان کے نظریات کی صحیح فائندگی کر سکے، میاں فضل حسین نے جو ہمیشہ اس موقع کے انتظام میں رہے کہ وہ محمد علی جناح کے اٹھرا مسلم لیگ کی قیادت کو چھین سکیں، اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے میاں شفیع اختلاف کمیٹی اور جمعیت العلماء کے بعض رہنماؤں کے ساتھ اتحاد کر کے یہ کانفرنس بلاڈی ۱۶ جنوری ۱۹۲۹ء کو اس کا پہلا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا۔ سرگافا نے اس کی صدارت کی۔ کانفرنس بے حد کامیاب رہی۔ تین ممبروں سے زیادہ مندوبین

نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اور کل جماعتی کنونشن (مکملہ) نے نہرو رپورٹ کے
 سلسلے میں قائد اعظم کی پیش کردہ معمولی تجاویز کو بھی رد کر دیا تھا۔ اس پر انہوں نے
 (اگرچہ اب بھی وہ مسلم کانفرنس سے علیحدہ ہی رہے) کل ہند مسلم کانفرنس کی منظور کردہ
 قرارداد سے پورا پورا اتفاق کیا۔ علامہ اقبال نے اس کانفرنس میں شرکت فرمائی اور ایک
 اہم تقریر بھی کی۔ کل ہند مسلم کانفرنس نے ملک کے لئے دفاعی طرز حکومت کا مطالبہ کیا
 جس میں خود غنائی اور اختیارات دفاع میں شامل اکائیوں کو حاصل ہوتے۔ درس اثناء
 قائد اعظم کے زیر اثر مسلم لیگی رہنماؤں نے کانگریس کے مخفی صہانہ رویے اور کل جماعتی
 کنونشن کی منظور کردہ قرارداد کے پیش نظر نہرو رپورٹ کو کافی مسترد کر دیا۔ اس کے نتیجے
 میں قائد اعظم نے مارچ ۱۹۲۹ء میں اپنے مشہور چودہ نکات پیش کئے جس میں مسلم کانفرنس
 کے تمام نکات کو شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ۲۹ مارچ ۱۹۲۹ء کو مسلم
 لیگ کونسل کا اجلاس طلب کیا جس نے ان کے چودہ نکات کی توثیق کر ڈالی اور نہرو
 رپورٹ کی مذمت میں ایک قرارداد بھی منظور کی۔ قائد اعظم کے چودہ نکات برصغیر
 کے مسلمانوں کی آئینی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب شفیق لیگ
 اور دیگر مسلمان جماعتوں نے نہ صرف قائد اعظم کے چودہ نکات کی حمایت کی بلکہ انہوں
 نے نہرو رپورٹ کی بھی شدید نفرت کی، اب کیا تھا۔ لیگ کے دونوں فریق پھر یکجا
 ہو گئے تاہم مسلم کانفرنس کچھ عرصے تک علیحدہ سیاسی ادارے کی حیثیت میں کام کرتی رہی۔
 علامہ اقبال سائنس کمیشن سے تعاون کرنے کے حق میں تھے۔ ۵ نومبر ۱۹۲۸ء
 کو مسلم لیگ (شفیع لیگ) کا ایک وفد بھی کمیشن سے ملا۔ میاں محمد شفیع اس وفد کے قائد
 تھے اور علامہ اقبال بھی رکن کی حیثیت میں اس میں شامل تھے اور انہوں نے کمیشن
 کی طرف سے پرچھے جانے والے بعض سوالات کے جواب بھی دیئے۔ اس امر کی مختصر
 شہادت موجود ہے کہ کمیشن نے اپنی تجاویز میں اس وفد کی پیش کردہ بعض تجاویز کو

کو بھی شامل کر لیا تھا۔

علامہ اقبال ۱۹۳۶ء میں لاہور کے حلقہ انتخاب سے صوبائی مقننہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جہاں انہوں نے مذہبی اور سماجی اصلاحات کے لئے مفید و کارآمد قوانین نافذ کرنے کے لئے اسی طرح قائد اعظم بھی ۱۹۰۵ء میں بمبئی کے مسلم حلقہ انتخاب سے بلا مقابلہ نو تشکیل سپریم قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے، ۱۹۱۳ء میں گورنر جنرل نے خاں طہار خان کی رکنیت کی پیاد بڑھادی تاکہ وہ مسلم اوقاف کے حجاز کے مسودہ قانون کو ایران میں پیش کر سکیں، اس وقت سے وہ برابر مرکزی مجلس قانون ساز میں بلا مقابلہ منتخب ہو کر آتے رہے، صرف ۱۹۴۵ء میں ایک کانگریسی مسلمان نے آپ کا مقابلہ کیا لیکن وہ اپنی ضمانت ضبط کروا بیٹھا۔

قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں نے گول میز کانفرنس (۱۹۳۰ء - ۱۹۳۲ء) میں شرکت فرمائی اور بھرپور انداز میں مسلمانوں کے مطالبات کی وکالت کی، لیکن یہ کانفرنس گاندھی جی کی ہٹ دھرمی کے باعث ناکام رہی۔

اگرچہ گول میز کانفرنس میں مسلمانوں نے ہندو ہٹ دھرمی کا مزہ توڑ جواب دیا لیکن ملک میں ۱۹۳۰ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک کا دور مسلمانوں کے لئے بڑا سخت زمانہ تھا۔ ان کا کوئی نفع قائم نہ تھا، قائد اعظم مسلمانوں کی بے بسی اور ہندوؤں کے خصمانہ رویے سے دل برداشتہ ہو کر گول میز کانفرنس کے اختتام کے بعد لندن میں قیام کا فیصلہ کر چکے تھے۔

علامہ اقبال صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایڈر تھے مگر صرف انکار و تصورات کی دنیا میں ہی نہیں اور یہ بڑی اہم بات تھی کہ وہ عملی سیاست دان بھی تھے۔ انہوں نے ۱۹۳۰ء میں گل ہند مسلم لیگ کے مکتوب اجلاس کی صدارت کی ان کے صدارتی خطبے کو تحریک پاکستان میں ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہے، اس میں انہوں نے برصغیر کی تقسیم کی تجویز پیش کرتے ہوئے فرمایا:

”کل جماعتی مسلم کا غرض (دہلی) کی قرارد میر سے نزدیک اس مسئلہ
 کل کے نیک تصور سے پوری فیضان ہوئی۔ یہ مکمل نظام کے حصے
 کی افراد میں کو بھی نے کی۔ جس نے ان میں شفی مملکات کو مکمل تفصیلات
 تیار کرنے کے موقع مہیا کرتی ہے۔ جسے کوئی شبہ نہیں کہ یہ یوں ہی تر ریلز
 میں دین مسلم معاشرہ کی پرزور تہذیب کے گہرائی طور پر میں ن درجہ کر رہ
 مطالبات سے بھی سکے کی بات کرتا ہوں۔ وہ پنجاب شمال مغربی ہند
 عربیہ سندھ و برہمن کی ایک واحد ریاست میں مدغم دیکھا پسند کر رہ
 لگا۔ ریلواری سلطنت کے مذکورہ دست خور تقیہ سی یا برطانوی حکومت کے
 بہرہ یک یہ معلوم ہوتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان مسلم ریاست کے
 الحاق کی تشکیل کہ یک شمال مغربی ہند میں مسلمانوں کی خری منزل ہوگی۔“
 اس بعد انہوں نے عبورہ اسلامی ریاست کے دائرہ کار کو برصغیر کے شمال مشرقی
 علاقوں تک جہاں ان کی کثرت تھی بڑھا دیا تھا۔

یہ علامہ تبار کی تھے جنہوں نے قائد اعظم کو انگلستان سے مسلمانوں کی خدمت
 کرنے کے لئے برصغیر میں واپس آنے پر جفا مذکیہ تھا ۱۹۳۰ء کے آخر میں مؤخر مذکر
 ہندوستان پہنچ گئے۔ قبل ازیں انہیں سرافراخوں کے بھاء پر کل ہند مسلم لیگ کا صدر
 منتخب کیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم فر کے کام کا آغاز کر دیا۔ علامہ صاحب
 سے اس سلسلے میں اور خاص طور پر پنجاب میں مسلم لیگ کو علاقائی جماعت بنانے میں مدد
 کام کیا۔ یہاں انہیں سید نبی ب میں مسلم لیگ کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں
 نے یہاں مذہب افراط و تفریط کے ذریعے قائد اعظم کو پنجاب کی حد تک ان کی پرنسٹ
 پارٹی کی کارروائیوں، سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرنے کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس موقع پر
 علامہ تبار نے قائد اعظم کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں برصغیر کی امداد کا یقین دہا۔

۱۹۳۵ء کے آئین کے تحت عام انتخابات کے لئے تشکیل کردہ پنجاب کے پارلیمانی بورڈ
کی سربراہی کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔

۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال کو کل مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اس عہدے کے
دوران میں انہوں نے شملہ، دہلی، دہلی، دہلی کے مسلم لیگ کونسل اور مسلم کانفرنس کے اجلاس
میں شرکت کے لئے کئی دہے مقرر کئے۔ ۱۹۳۲ء میں وہ مسلم کانفرنس کے صدر چنے گئے۔ وہ
برٹن میں مسلم پنجاب لیگ کے صدر رہے۔ ۱۹۳۶ء میں اس عہدے کے سے انہیں
دو بارہ منتخب کیا گیا تھا۔ اسی سال قائد اعظم (صدر کل مسلم لیگ) نے انہیں پنجاب
پارلیمانی بورڈ کا چیرمین مقرر کیا۔ وہ مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے بھی رکن رہے۔
انہوں نے ۱۹۳۷ء تک وہ بہترین رکن پر گئے، جس صوبائی مجلس تاجران ساز کے انتخابات
کے لئے مسلم لیگ کی سرکریوں کی نگرانی کی۔ انہوں نے قائد اعظم کو مشورے بھی دیے
علامہ اقبال آخری وقت تک انہیں تمام سیاسی معاملات تک مشورے دیتے رہے۔
علامہ اقبال کے نقاب کے دو برس بعد ماہورین ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو داراد
پاکستان منظور ہوئی۔ ۲۴ مارچ کو قائد اعظم نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری مصطفیٰ حسن
سید سے کہا۔

”اگرچہ اقبالؒ مجھ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھ
کر کتنے خوش ہوتے کہ ہم سے جینہ دی کیا ہے، جوان کی خوشی تھی۔“
علامہ اقبال کو قائد اعظمؒ ذات پر بے حد اعتبار تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی
تیرمغیر کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتے تھے اور انہیں ایک علیحدہ وطن دلا سکتے تھے
انہوں نے اپنے ایک خط میں قائد اعظم سے کہا

”میں جانتا ہوں کہ آپ بہت معروف آدمی ہیں۔ لیکن مجھے یوں
پوری امید ہے کہ آپ میرے اکثر و بیشتر خطوط کا برا نہیں منڈیں گے۔“

کیونکہ آپ ہندوستان میں واحد مسلمان ہیں جس پر قوم کا رشتہ ہے کہ وہ
 آپ کی طرف صحیح رہنمائی کے لئے درجھے جو اسے شمال مغربی بلکہ پردے
 ہندوستان کو لپیٹہ میں لینے والے طوفان سے بچا سکتا ہے؟
 قائد اعظم بھی علامہ اقبال کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے تصور پاکستان کو ملی صورت
 دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ۹ دسمبر ۱۹۴۷ء کو انہوں نے یومِ قباں کے موقع پر اپنے پیغام
 میں لکھا۔

”اقبالؒ: خیر زمانہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور
 سچے پیروکاروں اور مسلمانوں اور اسلام کی توانہ و تر جان تھے۔ دہائی
 عقائد پر غیر مشرکوں ایمان رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی میں کامیابی
 خودی کے احساس سے مشروط ہے اور اس مقصد کو صرف اسلامی تعبیرات
 پر عمل برپا ہو کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ میں تہہ دل سے اپنے آپ کو یومِ
 اقبال کی اس تقریب سے منسلک کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنے
 قومی شاعر اقبالؒ کے تجویز کردہ تقویات کی سبقت میں زندہ رہیں تاکہ جب
 پاکستان کی خود مختار اسلامی حکومت معرضِ وجود میں جائے تو یومِ نصرت
 کو ملی جامہ پہنا سکیں؟“

تحریکِ پاکستان کے سلسلے میں علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ نے گراں قدر خدمات
 انجام دیں۔ ایک نے پاکستان کا خاکہ بنایا، دوسرے نے انگریزوں، ہندوؤں اور
 نام نہاد قوم پرست مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود اس خاکے میں رنگ بھرنے کی
 سعادت حاصل کی۔

اقبال کا تصور پاکستان

آں انڈیا مسلم لیگ کے جسے کے انعقاد کی تجویز پیش ہوئی تو علامہ اقبالؒ کو صدر منتخب کیا گیا۔ یہ جلسہ الہ آباد میں دسمبر ۱۹۴۷ء میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں علامہ نے جو خطبہ صدارت پڑھا وہ بہت اہم ہے۔ اس خطبے میں انہوں نے اپنے نصب العین کا بھی اشارتاً یا کثافتاً ذکر کر دیا تھا۔ علامہ ازیں اس خطبے میں انہوں نے واضح طور پر مغربی تصور قومیت کو باطل قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور بتایا کہ یہ تصور مسلمانوں کیلئے بہت خطرناک ہے۔ پھر مختلف مذاہب خصوصاً عیسائیت سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام میں مذہب اور سیاست دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی سیاست کو مذہب کا تابع رکھیں، انہوں نے اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی اور پھر تصور پاکستان کا ان الفاظ میں ذکر کیا :

”یہ امر کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کیے بغیر ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں۔ میری رائے میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قراردادوں سے اس بلند نصب العین کا اظہار ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ مختلف ملتوں کے وجود کو فنا کئے بغیر ان سے۔“

ایک مرفق اور ہم آگنگ قوم تیار کی جاتے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی ان
صلہ قیتوں کو جو ان کے مذہب میں عمل میں لاسکیں۔

میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ و افغان بوجہ جہاں کو ایک
میں ریاست سے ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر
ملکہ مست خود اختیاری حاصل کرے۔ حوالہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا
ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر کی تنظیم اسلامی
ریاست قائم کرنا چاہئے گا۔

گرم ان کے خطبے کے اس ٹکڑے کا لغو مطالعہ کریں تو میں اس بات کا احساس
ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں اور دھندلے غلط فہمیوں نے مسلمانوں کی جدا ملکیت کا تصور پیش
کر دیا تھا۔ لیکن بعض لوگ بہت سبب کہنے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ تصور سب سے پہلے
اقبال نے پیش کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر مذہب نے یہ نظریہ پیش کیا بھی تو یہ ان کا ذاتی خیال
نہیں تھا بلکہ یہ اجتماعی خیال تھا۔ درودہ اس کی حمایت کرنے پر آمادہ تھے۔ اس سلسلے میں
سب سے اہم میاں خواہیں ہر دکان کا ہے جو ان دنوں کانگریس کے صدر تھے۔ انہوں نے اپنے
اس خیال کا اظہار اپنی ایک کتاب 'Discovery of India' میں کیا ہے۔ اگر ہم ۱۹۲۰ء
کے بعد کے خیالات کو نظر انداز کر کے صرف ۱۹۲۰ء سے پہلے ہی کے حالات و واقعات پر
ان کے متعلق خیال کے مدلل کام مطالعہ کریں تو میں صاف طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی
ہے کہ اقبال اپنے لیے یہ موقف بہت پہلے متعین کر چکے تھے اور اسے آہستہ آہستہ بڑھ
رہے تھے۔ اب جبکہ مسلمانوں کی جد آگاہی سیاسی ہستی کا اعتراف کیا جا چکا تھا اور سامان
نیش کے سرسجائی خود مختاری کے لئے سفارش بھی کر دی تھی۔ پڑت تہذیب کا یہ خیال کہ قاتل

مسلم لیگ کے صدر تھے اس لیے اس تصور کی حمایت کرنے پر مجبور تھے تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ جب نہرو رپورٹ تیار کی گئی تھی تو اس وقت اقبال کس کے دباؤ میں تھے؟ انہوں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج کیوں بند کی تھی۔ اور آپ پارٹیز مسلم کانفرنس کیوں منعقد کی۔ وہ نہ مغلطہ انتظامات پر بھی تیار نہیں ہوئے اور نہ انا حسرت موہانی کی کوشش کے باوجود وہ اس اعتدال پسند پارٹی میں کیوں نہ شامل ہو گئے۔ جس کے قائد محمد علی جناح نہ تھے اور جو نہرو رپورٹ کو ترمیمات کے بعد قبول کرے یہ تیار تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آل پارٹیز کانفرنس نے مکمل صورتِ بجا آئی خود بخاری کا اعلان نہیں کیا تو وہ اس سے بھی مستغنی ہو گئے تھے۔

اب دوسرے گروہ کے معترضین کے اعتراضات بھی ملاحظہ کیجئے جن کا کہنا ہے کہ اقبال تصورِ پاکستان کے بانی نہیں تھے بلکہ ان سے پیشتر کئی لوگ یہ تصور پیش کیے چکے تھے۔ یہ لوگ اقبال کے مقابلے میں جن لوگوں کے نام لیتے ہیں ان میں رحمت علی اور علی گڑھ کالج کے پرنسپل سر قیصر الدین کا نام خاص طور پر قابلِ ذکر ہے لیکن حالات کے تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال ہی وہ شخص تھے جنہوں نے یہ تصور سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ البتہ یہ بات قابلِ قبول ضرور ہے کہ اقبال کے اس تصور کو جب دوسرے لوگوں نے اپنایا جن میں رحمت علی بھی شامل ہیں تو اس کی تائید میں انہوں نے یہ بیانات جاری کئے اور ان کے یہ تصور پیش کرنے سے قبل یہ سب لوگ مشترکہ آرا دی کے حامی تھے۔ مرنے والے ایک گروہ ایسا تھا جو آزادی کا بٹانہ دھس کر محمد شفیع کا گروہ تھا۔ ان دنوں تو قائدِ اعظم کا بھی مغلطہ انتظامات اور مشترکہ حکومت پر راضی رہنے کیونکہ اقبال نے ان کی بھی مخالفت کی تھی جیسا کہ جب قائدِ اعظم نے اپنے مزحفہ پر نگاہ ڈالی تو انہیں فوراً ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتا بھی قابلِ غور ہے کہ اقبال نے یہ تصور ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے منعقدہ الہ آباد کے خطبہ سدرات میں پیش کیا تھا۔ اس کے برعکس رحمت علی صاحب نے اپنی ایک اسکیم ۱۹۴۳ء میں پیش کی تھی۔

ان دنوں وہ لندن میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے اس کا بڑے زور و شور سے پردیگندہ بھی کیا تھا۔ پھر تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اس موضوع پر بعض مداخلت اور اشتہارات بھی شائع کیے تھے۔ انہوں نے جنوری ۱۹۳۲ء میں پانچ صفحات کا ایک اشتہار جس کا عنوان "اب پاکہی نہیں" شائع کیا تھا۔ یہ بیان انگریزی میں تھا، اور اس میں انہوں نے اقبال کی طرح مسلم ریاستوں کے ایک علیحدہ دنق کا مطالبہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے قتال سے تین سال بعد ان دن کے حرکت نظر کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ ہم خود دہری رحمت علی کی اس خدمت سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس علیحدہ دفاعی ملکیت کا نام بھی بٹور کر دیا تھا۔ اور شاید یہ بات معترضین کے اعتراض کی سب سے بڑی بنیاد ہے لیکن صرف نام تجویز کرنے کی وجہ سے ہم انہیں پاکستان کے تصور کا بال نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ان کے اس کام سے کو ضرور سراہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس صوبوں کے بڑے حروف سے کہ جن کو آزادی دلائے اور مسلمانوں کے لئے مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ "پاکستان" کا نام دیا۔ انہوں نے پنجاب سے "یہ" افغانستان سے "اف" اکثریت سے "ک" مریدی صوبہ سے "س" اور بلوچستان سے "تان" یا اور یوں یہ سب ٹکڑے مل کر پاکستان بن گئے۔

اب دوسرے نام بہادری سر تقیوڑ، ریسین کریمپتے۔ ان کا نام یوں ہی اس سلسلے میں سے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف آنا کہا تھا۔

اگر ہندوستان کے پانچ تین مسلمان کسی صوبہ یا ملک کے کسی حصے میں جمع کر دیتے جائیں تو ان علاقوں میں ایک قومی سپرٹ پیدا ہو جائے گی جس سے حالیہ مسئلے کا جزوی طور پر حل ہو سکتا ہے۔

خامبر ہے کہ یہ صرف اظہار خیال ہے۔ کوئی باسابطہ تجویز یا سکیم نہیں اور اس سے یہ احساس ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ خیال انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد کسی تحقیقی کو عملی عمل کرنے کی خاطر پیش کیا ہے۔ البتہ ہم اسے ایک مضمون بنکا۔ کی مضمون "نہ نہ" نہ نہ کہہ سکتے ہیں۔

ان کے علاوہ انہیں اسلامیر ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر سردار نمبر ۱ کو بھی بعض لوگ تقسیم پاکستان کا بالکل مسترد دیتے ہیں اور اس کے لئے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ سردار صاحب کی وہ شہادت ہے جو انہوں نے مؤرخہ سرمد کی کمیٹی تحقیقات کے سامنے دی۔ کمیٹی کے ایک رکن مسٹر اسمتھ نے سردار صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ صوبے کا پنجاب میں انضمام آپ کے اس عقیدے کے خلاف ہے کہ سلام ایک حقیقت اقرار ہے اور کہ آپ کا یہ عقیدہ مشورے بنیادوں پر قائم ہے۔ اس بات کا جواب انہوں نے جواب دیا وہ یہ ہے :-

"ان کا (امیر) ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ صوبہ علیحدہ رہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میرا خیال کیا ہے؟ تو میں یکجہتیت رکن اکبرن یہ خیال ظاہر کرتا ہوں کہ ہم ہندو اور مسلمانوں کی عیدگی کو پسند کریں گے۔ ۲۲ کروڑ ہندو صوبے میں اور آٹھ کروڑ مسلمانوں میں۔ ہندوؤں کو اس کا رسی، اگر وہ کا علاقہ اور مسلمانوں کو اگر وہ اپنا علاقہ دے دیجیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبادلہ آبادی ہو۔ یہ تجویز تبادلے کی ہے نہ باہمی کی نہیں۔ یہ اقلیت قابل عمل ہے اگر یہ قابل عمل ہے تو ہم کسی دوسری تجویز پر اس کو ترجیح دیں گے۔"

اس مقام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض ان کی راستے تھی جہاں کا اہل راہوں نے
 جہی کے کئی کے سوال کے جواب میں کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جہاں محض
 اہل سہ کے یعنی سے سامنے تھا کہ یہاں سے مراد ہے اپنا موقف نہیں مابعد اور وہ
 یہ رہا نہ کر اپنے موقف کے ساتھ قائم کے سامنے سرور کے تھے ان سب لوگوں کے
 رہنے جہاں کا موقف نہ تھا وہ اپنے اس موقف کے لئے خوں دم تک رٹتے رہے اور
 آخر کار ان دستور جو ہیں بھی کیا محمد محمد ان لوگوں کے متعلق اہل راہ میں کرتے
 کرنے لگے ہیں ۔

انگریز سیر کر مہل جاتے کہ سر قیود رہا ہیں اور خان صاحب کے خیالات
 میں پاکستان کا ایک جدید و مہم س تصور چھٹتا ہے تو بھی ملاحظہ اقبال سے
 لکھنا پاکستان کے اولین بانی کی حیثیت میں یحییٰ حائقی یہ ایک مستحق ہے
 کہ پاکستان کا تصور وہ اثر سے جو دور قومی نظریہ میں ان لوگوں کو علیحدہ مکتبہ کے
 شعور سے پیدا ہوئے اور علامہ مرحوم جی سرزمین ہند میں سب سے پہلے کانے والے
 تھے وطن قومیت کی مخالفت میں، انہوں نے اس وقت کو زبانی تھی مگر اس
 سکھ کا مسلمان میں زور و شور سے پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ درحقیقت قومیت کی
 شمع انہوں نے اس وقت روشن کی جب ہندی مسلمانوں کی مذاہب کا یہ بھی
 ہی کو تھا۔ جب وہ ان شہر کو نہیں میں لگا رہے تھے۔ تو انہیں اس کا بعد لڑنا
 اندازہ تھا کہ اس قسم کے برگ و بالا لائے گا۔ انہوں نے کیا ہوشیار کامین
 اور ان کی دانش مند مسیروں کی نگاہ تیز کی۔ یہ تعاونی کے خوں بکے
 سے ہے۔ سچا۔ مشترکہ قومیت کی مخالف قوموں اور ان سیاست کے خلاف
 سے پانے کے لئے اس کے اظہار جدا جدا انتخاب کی تحصیل تھیں۔ درجہ
 اس و فضیلتی جو اس کے گھرانہ پر یا تو مکمل طور پر خور و شراب، تعلیم کی مسدود

کی قینچی سے ان بیروں کو کاٹ کر پھینک دیا اور حسبِ رِندہ پروا اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر ایک تار درخت بن گیا اور اس کے بار آور ہرے کا زمانہ قریب آیا تو ایک دہریہ کی حیثیت سے اہل جس کو خوشخبری سننا دُعا گارِ مسلم قرینت کے شجر کو پاکستان کا شجر ہی لگ سکتا ہے یہاں حضرت کا اقصائے اور اس شجر کی راخت و پرداخت کا لاری نتیجہ ہے۔

اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا :

”حقیقت یہ ہے کہ علامہ جی نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور ۱۹۳۰ء میں پیش کیا تھا اگرچہ انہوں نے اپنی اس اسکیم کو پاکستان کا نام نہیں دیا اور اس وقت صرف شمال مغربی ہند کے مختلف ضلعوں کو ملا کر مسلم مملکت قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی لیکن ۱۹۳۰ء میں انہوں نے جگہاں کو بھی اپنی اسکیم میں شامل کر لیا۔ اس لحاظ سے وہی پہلے ہندوستانِ مسلمان ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور اس کے لازماً علیہ اور عواقب و نتائج پر غور کر کے ہندوستان کی سیاست کے ایک نئے مسئلے کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر بی۔ آر۔ ہلیدی کو۔ سرگوبہ پنڈت اور قائد اعظمؒ محمد علی جناحؒ کو اعتراف ہے کہ علامہ ہی اس تصور کے بانی تھے۔“

ان اقتباسات سے یہ بات صاف طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اقبالؒ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے تصورِ پاکستان پیش کیا اور پھر اس موقف کو آگے بڑھانے کے لئے وہ احتجاج کرنا شروع کیا۔ اقبالؒ کے اس تصور کے متعلق بعض جاہلانہ اعتراضات بھی کئے جاتے ہیں اور یہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات خود مسلمان

۱۔ اقبال کا سیاسی کارنامہ از محمد محمد خان، ص ۵۰۲-۵۰۳

۲۔ اقبال کا سیاسی کارنامہ از محمد محمد خان، ص ۵۰۳-۵۰۴

مستفین ہی نے کیے۔ ان میں عبد الملک آروی کا اعتراض مل کر رہے انکا کہنا ہے:

”اقبال اس تصور پاکستان کے، کے بالی کی حیثیت سے ہندوستان کے

مہتمم زتھے۔ یہ ان کا فلسفیانہ تصور تھا۔ ہندوستان کی جیت کی راہ کی تلاش

دیکھ کر وہ قومیت میں مسئلہ ہو گئے ہو گئے ہیں

گر ہم اقبال کے کلام اور سائنس کی تعاریف و بیانات کا بعد میں ذکر کریں تو یہ

بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اقبال ایک خاص وقت تک ہندو مسلم اتحاد کے لئے کوشاں رہے

اور یہ وقت ۱۹۰۵ء تک کا ہے۔ یورپ کے سفر اور مزید مطالعے اور تجربے کے بعد ان

کے ذہن پر ریشہ کئے۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اپنا نصب العین بکسریل ڈال۔ شاید

یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ اپنا نصب العین متعین کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ۱۹۰۸ء سے

کر ۱۹۲۰ء تک کے عرصہ میں وہ اپنے اس نصب العین کو مختلف پہلوؤں سے جانچنے اور پرکھنے

رہے۔ علاوہ ازیں اس طویل عرصے میں ہندوستان میں جو انقلابات برپا ہوئے وہاں سیاسی حالات

میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے جو رول کا اظہار کیا اس کے پیش نظر اس میں یہ یقین ہو گیا تھا

کہ ان کا نصب العین قوم کے لئے روضیات بن سکتا ہے۔ اس دور میں وہ یوں ہی رہ گئے تھے

بلکہ اس عکاسی دور میں بھی انہوں نے اپنے نصب العین کے لئے ابتدائی قدم اٹھائے مثلاً مسلمانوں

کی سیاسی جد کازمستی کے اعتراف کے لئے انہوں نے جدا جدا انتخابات کی حمایت کی علاوہ اس

سائنس کیش کے سامنے یہداشت پیش کرتے ہوئے موجوداتی خود مختاری کا بھی مطالبہ کیا۔

یہ اقدامات ان کے نصب العین کے اہم حذو قرار دیتے جاسکتے ہیں۔ ان حالات میں

آروں صاحب کا یہ بیان کہ تصور پاکستان قومیت کا نتیجہ تھا بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے۔

پاکستان تو وہ اس سے چاہتے تھے کہ —

ایک جداگانہ رفاق میں اسلامی اصلاحات کا انفاذ کیا جاسکے۔

اور

”اسلامی ہندوستان میں ان مسائل کے حل کو سائی راستہ کرنے کے لئے
ملک کی تقسیم کے ذریعے ایک یا زائد اسلامی ریاستوں کا قیام، شد ضروری
ہے۔“

”مصلحت تو یہ ہے کہ کسی آزاد اسلامی ریاست یا اس کی چند
ریاستوں کی عدم موجودگی میں شریعت اسلامیہ کا انفاذ اس ملک میں محال
ہے۔“

چنانچہ انہی حقائق کے پیش نظر محمد احمد خان، قبال کے توقف کی تائید کرتے
ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”درحقیقت علامہ نے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کا بڑا گہرا
مطالعہ کیا تھا۔ وہ نہ تو قوم پرستی کی تحریک سے متاثر ہوئے ورنہ ہی
فرقہ دارانہ اختلافات سے ایسے ہو کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا
وہ قوم پرستوں کی مانند نہ فراتھے رجائی تھے کہ یہ سمجھ لیتے کہ ہندوستان کی
ساری جماعتیں گھل مل کر ایک ہو جائیں گی اور وہی فرقہ پرستوں کی طرح اپنے
قنوطی کو ان اختلافات و فسادات کو ہندوستانی سیاست کی ایک مستقل صورت
یقین کر لیتے۔ وہ نہ تو اس مسئلے سے خوش آئند توقعات رکھتے تھے اور نہ

۱۔ اقبال نامہ جلد ۲،

۲۔ اقبال نامہ (جلد نمبر ۲)، ص ۱۴

۳۔ اقبال نامہ جلد نمبر ۱، ص

ہی بالکل یورس تھے بلکہ ایک حقیقت پسند کی حیثیت سے انہوں نے اس مسئلے پر نگاہ ڈالی تھی اور اس حقیقت پسندی نے ان پر یہ ماضی کیا تھا کہ عرف عام میں جسے فرقہ وارانہ مسئلہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں بین الاقوامی مسئلے اور وہ جانتے تھے کہ ہندوستانی سیاسی زندگی جس منزل سے اس وقت گزر رہی ہے وہ لازماً سیاسی ترقی کی ایک عبوری منزل ہے۔ اس کے بعد ایک دن آتے کا جب بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو طے کیا جائے گا:

علاقہ اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی جس میں نہیں حکومت نے خود نمائندہ نامزد کیا تھا۔ اس کانفرنس میں اقبال نے مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی مہمتی کے اعتراف کے لئے بہت پُر زور تائید کی گول میز کانفرنس میں دو کمیٹیاں تھیں ایک اقلیتوں کے مسائل سے متعلق تھی اور دوسری وفاقی حقیقت کے بارے میں غور کر کے کیلتے علاقہ کمان کے لفظ نظر کے پیش نظر اقلیتوں کے مسائل سے متعلق کمیٹی کا رکن بنایا گیا لیکن وہ مسلم نمائندہ کے گردہ کے سربراہ رہے بلکہ ان کے سربراہ ہندوستانی مسلمان خان تھے۔ اس کمیٹی کے طریقہ کار کے مطابق وہی اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں بحث کرتے رہے البتہ انہیں اور دیگر نمائندے انہیں اس سلسلے میں مشورے دیتے رہے اس کمیٹی کے چار ممبران بدستور ہوئے۔ پہلے دو اجلاس ابتدائی کارروائی کے بعد اس غرض سے بند کر دیئے گئے کہ نمائندے نے بھی طور پر اور انفرادی حیثیت سے کثرت و عقید کے بعد شاید کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اس دوران گاندھی جی نے مسلمانوں کے مطالبات شخصی طور پر تسلیم کر لئے لیکن وہ پھرتوں کے جداگانہ انتخاب کے اب بھی مخالف تھے چنانچہ یہ بات پھر رد کر دی گئی اور ۱۸ اکتوبر کو تیسرا جلسہ ہوا جس میں گاندھی جی نے حکومت پر لازم لگایا کہ انہوں نے ایسے نمائندے نامزد

کہتے ہیں جو عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس جلسے میں کوئی تصفیہ نہ ہوا۔ ۱۵ اکتوبر سے
 جو باہمی گفت و شنید شروع ہوئی وہ بھی ناکام رہی لیکن ۱۲ نومبر ۱۹۳۲ء کو سکھوں کے
 سوا سب باقی تمام اقلیتوں نے ایک میثاق مرتب کیا جسے اقلیتوں کا میثاق کہا جاتا ہے اور
 ۱۳ نومبر کے آخری اجلاس میں یہ میثاق متفقہ طور پر وزیر اعظم برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا
 وفاق میثاق سے متعلق کمیٹی کے ممبروں (مسلم ممبر) نے یہ طے کیا کہ وہ کمیٹی کی کارروائی میں
 حقد نہ لیں گے۔ اور اقبال نے بھی انہیں اسی بات کی ہدایت کی مگر مذہب میں نے ۲۶ نومبر
 کو کمیٹی کی کارروائی میں حقد لیا اور انہوں نے مرکز میں وفاق حکومت کے قیام کو تسلیم کر لیا۔
 علامہ کما اس رات سے اختلاف تھا اس لئے انہوں نے کل ہند مسلم کانفرنس کے اجلاس
 میں ان لوگوں کی مذمت کی اور جب جولائی ۱۹۳۲ء میں سکھوں نے مسئلہ نور کے مفاد کو نقصان
 پہنچانے کے لئے مظاہرے کرنے شروع کیے اور اس موضوع پر یادداشتیں اور قراردادیں
 مرتب کیں تو اقبال نے ان تمام بیانات اور یادداشتوں کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے
 ۲۵ جولائی ۱۹۳۲ء کو ایک بصیرت افروز بیان دیا اور سکھ مسلم معاہدہ کی کوشش کی جو
 ناکام رہی۔

۹ اگست ۱۹۳۲ء کو وزیر اعظم نے فرقہ وارانہ فیصلے کا اعلان کر دیا اور علامہ نے
 ۱۳ اگست ۱۹۳۲ء کو فرقہ وارانہ فیصلے سے متعلق بہت اہم بیان شائع کیا۔ اقبال اس فرقہ وارانہ
 فیصلے سے متفق نہ تھے۔ انہیں یہ اعتراض تھا کہ پنجاب کی مقتضی میں مسلمانوں کو واضح اکثریت
 کیوں نہیں دی گئی؟ اور ساتھ ہی انہیں اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ بعض نشستوں کے مشترک
 انتخابات کیوں مقرر کئے گئے ہیں۔ ملاوہ ازیں جگہاں میں بھی مسلم اکثریت کو مقتضی میں اکثریت
 نہیں ملی تھی اور پورے جماعت کو پارٹنگ دے دیا گیا تھا۔ قیصر اعتراف یہ تھا کہ شمال مغربی صوبہ
 صوبہ میں مسلم اقلیت کو پارٹنگ کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ اس کی تلافی اسی تجویز سے کرنا چاہتے
 تھے کہ جگہاں جہاں ایک بڑا صوبہ ہے اس لئے وہاں دو دیوالی مقتضی بنا دی جائے اور کامین

ان دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے سامنے ذمہ دار ہو۔ بالائی ایوان میں مسلمانوں کو نیکی آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جائیں تاکہ شکار میں مستحکم اکثریت حاصل ہو جائے۔ دوسرے صوبہ جات کو زیادہ حقیقی اختیارات دیے جائیں اور مرکز کو برائے نام چند اختیارات حاصل ہوں۔ اس کے بعد ایک بار پھر ہندو مسلم مفاہمت کی کوشش کی گئی جس میں مسلمان جماعتوں اس بات پر تیار ہو گئے کہ اگر ان کے تیرہ مطالبات مان لئے جائیں تو وہ مشترکہ انتخاب مسطور کر لیں گے مگر اقبال کسی صورت میں بھی اپنے موقف سے دست بردار ہونے کو تیار نہ ہوئے اور اس طرح ہندو مسلم مفاہمت کی کوششیں ایک بار پھر ناکام ہو گئیں۔

۱۶ فروری ۱۹۳۲ء میں تیسری گون میر کا نفرنس منعقد ہوئی مرفضل حسین کی درخواست پر علامہ اقبال کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اس مباحثہ میں کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ فریضی سے سنتے اور دیکھتے رہے۔ اس کانفرنس میں زیادہ تر بلکہ تمام تر مباحثے کل ہندو رفاق اور اس کے متعلقہ امور پر ہوتے رہے اور جب کبھی علامہ اقبال کو اعلیٰ درجہ کا موقع ملتا تو انہوں نے سوسے اس کی مخالفت کی۔ اس کے برعکس وہ ایسی خود بخود ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کرتے رہے جس کا تعلق ہندوستان کی کسی مرکزی حکومت سے نہیں بلکہ براہ راست وزیرین سے ہو۔ البتہ نجی صحبتوں میں انہوں نے برطانوی اصحاب فکر و نظر کے سامنے اسلامی ہند کی تجاویز پیش کیں۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک خط میں یوں کیا ہے :-

”مجھے یاد ہے کہ انڈیا سے روانگی سے قبل لارڈ لوٹیان نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری اسکیم ہی ہندوستان کی مشکلات کا واحد حل ہے لیکن اس کے بار آور ہونے کے لئے ابھی سچیں سال درکار ہونگے۔“

۱۔ تقریر و بیانات اقبال (انگریزی میں) جلد ۱۵، ص ۲۶۹۔ پاکستان از ابید کر، ص ۲۶۹

۲۔ خطوط اقبال جناح کے نام (انگریزی میں)، ص ۲۱

لندن سے واپسی کے بعد ۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء میں، انہوں نے جرمنی میں جاری کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں یہ اُمید تھی کہ ہندوستان کی اقلیتوں میں مسلمانوں کے الگ توفیق کا خصوصاً تحفظ کر دیا جاتے گا کیونکہ اسی مقصد کے پیش نظر وہ دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے تھے لیکن مارچ ۱۹۳۳ء میں جب ملک معظم نے جدید دستور کا خاکہ جسے "قرطاسِ ابھین" کا نام دیا جاتا ہے شائع کر دیا تو اس پر تمام سیاست دانوں نے سخت تنقید و تنقیح کی۔ ان میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ انہیں یہ ستر عرض تھا کہ اس میں مسلمانوں کی حق تلفی کی گئی ہے، اور جہاں نہیں اکثریت یعنی چاہتے تھے وہاں اکثریت نہیں دی گئی اور جہاں پانگ لٹا جاتا ہے چاہتے تھا پانگ نہیں لٹا۔ نیز عورتوں کو جدا جدا حق انتخاب نہیں دیا گیا۔ گورنروں کو اختیارات زیادہ دیے گئے ہیں اور شخصی تحفظات کا خیال نہیں رکھا گیا گو یہ اقبال نے فرقہ دارانہ فیصلے کو ایک حد تک مسترد کر دیا تھا مگر کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ وہ بقول اسے مسترد کر رہے ہیں اور منظور چنانچہ اقبال نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مسودات کے ساتھ اس فیصلے کی حمایت کریں اگرچہ انہیں علم تھا کہ اس میں مسلمانوں کے تمام مطالبات منظور نہیں کئے گئے۔

اس تمام عرصے میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ملک کی عملی سیاست میں کوئی اہم حصہ نہیں لیا اور اس کی جگہ خلافت کانفرنس نے لے لی۔ دراصل ہندوؤں کو ۱۹۳۱ء میں قائد اعظم نے جو لیگ کے مستقل صدر تھے اہمیت دیا کہ وہاں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے اور یہ لیگ اس وقت حرکت میں آئی جب ۱۹۳۳ء میں مسٹر جمنائٹ نے دوبارہ اس کی قیادت سنبھالی اس دوران میں مسلم لیگ کو خلافت کانفرنس میں مدغم کرنے کی تجویز پیش کی گئی لیکن یہ تجویز عملی صورت نہ اختیار کر سکی۔

۱۹۳۵ء میں جب نیا دستور بن کر آیا تو مسلمانوں کے آئینی حقوق خاصے محفوظ تھے۔ مگر ان کی اجتماعی زندگی میں جو وہ سکون کا غلبہ تھا۔ لیڈر شپ کا فقدان تھا۔ سرفضل حسین نے بلاشبہ سیاسی فہم و فراست سے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی لیکن انہوں نے عوام کو کبھی

اس قدر سمجھا۔ ان کی سیاست اور سیاسی جماعت ایک مخصوص طبقے کی ترجمان تھی۔ نتیجہ یہ
 ہو کر عوام نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ ان ہی دنوں اقبالؒ و خواجه بزم کی کوشش سے مسلم لیگ
 میں ایک اور چہرہ حرکت پیدا ہوئی۔ سواتی اسمبلیوں کے انتخابات کے دن نزدیک آ رہے تھے
 اور کراچی میں بڑے زور و شور سے اس کی تیاری کر رہی تھی۔ ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو آل انڈیا مسلم
 لیگ کا جلسہ منعقد ہوا جس میں پارلیمنٹری بورڈ بنایا گیا۔ یہ انتخابات جدا گانہ تھے۔ اس لئے خراج
 لے کر کشش کی کمرٹ فضل حسین کی یونیونسٹ پارٹی سے مفاہمت ہو جانے لگا۔ اس موقع پر
 انہیں ناکامی ہوئی۔ البتہ علامہ اقبالؒ نے پوری حمایت اور امداد کا وعدہ کیا۔ ۱۲ مئی کو
 مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ اقبالؒ اس کے صدر بنے۔ اس میں چار قراردادیں منظور کی گئیں۔
 لیگ نے مزید ترقی کی گئی اور سواتی جہد یاد مقرر ہوئے۔ پارلیمنٹری بورڈ قائم کئے گئے۔
 مجلس استقبالیہ بنائی گئی اور فلسطین کے معاملے میں عرب دشمنی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ان
 دنوں لیگ کے اہم اور مشہور اراکین غلام رسول، برکت علی اور اقبالؒ تھے۔ ان لوگوں نے کشش
 کر کے تمام صوبائی چھوٹی جماعتوں کو جن میں احمدیہ پارٹی اور خلافت کمیٹی بھی تھیں ساتھ لایا
 لیکن یرننسٹ پارٹی نے علیحدہ پیمچٹ پرائیکشن سامنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہر حال انتخابات کے
 لئے بڑے زور و شور سے تیاریاں کی گئیں اور اقبالؒ ان میں اگرچہ حصہ نہ لے سکے مگر وہ
 اس سے علیحدہ بھی نہ تھے۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے انہوں نے زمان مہدی خان کو پنجاب
 مسلم لیگ کے پارلیمنٹری بورڈ کا ڈپٹی پریذیڈنٹ بنادیا تھا لیکن وہ سب اقوال سے باخبر
 رہتے تھے۔ لہذا جماعت کی کمیٹی کے ارکان میں بھی وہ شامل تھے۔ چنانچہ جب لیگ کی طرف
 سے ایکشن میں جھڑپنے کے اعلان کا موقع آیا تو اقبالؒ نے ایک خط میں انہیں یہ لکھا :
 ”مجھے اُمید ہے کہ جو اعلان بورڈ مشائع کرے گا اس میں پوری اسکیم
 کے جہد پیلوں پر اچھی طرح بحث کی جائے گی اور اس سلسلے میں مخالفوں کی
 کی طرف سے حراعت مضامین کئے جا رہے ہیں ان کا بھی مشافی جواب موجود

ہو گا۔ بورڈ کو چاہیے کہ اپنے اس بیان میں اس امر کی وضاحت بھی کرے کہ آج ایک طرف حکومت اور دوسری طرف ہندو اور ان دونوں کے درمیان اختلافوں کی حیثیت کیا ہے؟ بورڈ کا فرض ہے کہ اس بیان کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے کہ اگر ہندو نے مسلم لیگ کی سرکردہ اسکیم کو منظور نہ کیا تو گزشتہ پندرہ سال میں ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تمام تر ضائع کر بیٹھیں گے۔ یہی نہیں بلکہ مسلمان خود اپنے ماحول سے اپنے قومی شیرازے کو پارہ پارہ کر دیں گے۔

انتخابات کے سلسلے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے اور قابل ذکر ہے۔ ۱۹۳۶ء کو سر فضل حسین کی اچانک وفات کے بعد سر سکندر حیات خان نے یونیونسٹ پارٹی کی قیادت سنبھال لی۔ سر سکندر حیات خان کے ایک حامی سردار احمد بخش نے ایک روز غلام رسول کو یہ پیام دیا کہ اگر برکت علی کو اسمبلی کی رکنیت نہ دی جائے اور وہ پارلیمنٹری بورڈ الیکشن سے مستحق ہوں تو سر سکندر لیگ کے دو ممبران کو بلا مقابلہ پنجاب اسمبلی میں بھیج دیں گے۔ غلام رسول نے جب یہ معاملہ علامہ اقبالؒ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے بلا تامل رد کر دیا۔ کیونکہ اول تو انہیں برکت علی سے بے وفائی گوارا نہ تھی۔ دوسرے وہ اس بات کو اصولاً بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے الفاظ یہ ہیں:

”لیگ کا مقصد محض یہ نہیں کہ اسمبلی کی دو نشستیں حاصل کر لی جائیں بلکہ اس تحریک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ حوام میں سیاسی بیداری پیدا کی جائے اور اگر ہم نے صرف دو ممبروں کی بجائے ہانگ کر اصولی تحریک سے چشم پوشی کر لی تو سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔“

جب پارلیمنٹری بورڈ کی تنظیم کی گئی اور مٹی فیسٹو تیار ہوا تو احساسِ ارادہ اور استقامت نے محض پہلے
تراش کر لگ سے کنارہ کر دیا۔ ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے عاشق حسین بٹاوی صاحب نے
مخبرہ بھی لگ کے ممبروں میں شامل تھے۔ اقبال کی مقبولیت کا ذکر یوں کیا ہے :-

”جناح کا نام ابھی اکثر لوگوں نے نہیں سنا تھا مگر اقبال کا نام ادبِ کھڑا
سکتا تھا جسے ہم بے دریغ چلاتے تھے۔ درمیان میں نے ان ہی دنوں یہ محسوس کیا کہ
اقبال پڑھے دیکھے لوگوں ہی میں ہیں بد عوام میں بھی کتنا مقبول تھا۔ مجھے رہ رہ کر
خیال آتا تھا کہ کاش ڈاکٹر صاحب کی صحت اچھی ہوتی۔ درودِ پنجاب کے رٹے
بٹے شہروں کا ایک دفعہ دورہ کر بیٹے تو فضا بالکل صاف ہو جاتی۔“

ہر حال دیگر ارکان نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ ورلگ کے مقاصد سے لوگوں کو
آگاہ کیا۔ ان کی انتہک کوششیں کارگر ہوئیں اور مسلمانوں کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی مگر انگریز
نے اپنے مددِ اتنا فریب سے کام لیتے ہوئے پہلے نو مسلمان مندوبین کو جو مستحب ہو چکے تھے
درغلاما شروع کر دیا اور کئی مسلمان ان کے فریب کا شکار ہو کر کانگریس سے مل گئے۔ اس
طرح مسلم لیگ کو جب کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ مزید ثابت نہ ہوئی۔ کسی صوبائی وزارت میں مسلم
لیگ کے ارکان اکثریت حاصل نہ کرسکے حتیٰ کہ یو۔ پی جہاں وہ بھاری اکثریت میں تھے وہاں بھی
ان کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی اور اس طرح اب پھر پاپار اور بے بس نظر آنے لگے۔ دوسری
طرف بیڈت نرو نے یہ دگرام مرتب کیا کہ مسلم عوام کو بھی ساتھ لایا جاتے۔ مسلم لیگ بھی
مشہور نہیں ہوئی تھی اور بیشتر اس کے کہ لیگ مقبول ہو سکے وہ اسے ختم کر دیتا چلتے تھے۔ پنجاب
انہوں نے مسلم رابطہ عوام ہم کی تحریک شروع کر دی اور تمام ملک کا مدد کرنے کا یہ دگرام دنیا
کہ سستی سستی جیسے مفقود کر کے سادہ و سادہ مسلمانوں کو درغلاما لایا جاتے۔ علاوہ ازیں انہوں نے

جائے غلط بھی بہت رہا مگر سب باتیں ان کے حق میں سم قائل ثابت ہوئیں۔ ان کی اس روش سے مسلم لیگ بزم ہونے کی بجائے اور زیادہ مقبول ہو گئی۔ سی جی نے مسلمانوں میں زبردست بیجاں پیدا کر دی تھی خالص قوانین ساز میں نامہ سے بھیجنے کے مسئلے پر ایک دھچکڑا کھڑا ہوا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ عباس قانون ساز میں وہ اپنے زیادہ سے زیادہ نمائندے بھیج سکے لیکن وہ اپنے اس ایسے میں ناکام رہی۔ اقبال نے اس صورت حال سے متاثر ہو کر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا :-

”مٹہ جناح آج مسلمانوں کے سب سے بڑے یلہ رہی۔ انہوں نے اپنے ملک کی جو خدمت کی ہے وہ کسی اور یلہ سے کم نہیں لیکن سرسرخ جناح شخصیت کی دنیا میں پرواز کرنے کی بجائے حقیقت پنہا کر ترجیح دیتے ہیں اس لئے ان کی قوم پرستی اور غلبہ اوصافی حقائق و واقعات کے صحیح تجزیے پر مبنی ہے۔“

انہوں نے یہ بھی کہا کہ :

”پنڈت نہرو کو ہرگز زیب نہیں دیت کہ وہ اس بات کا شور مچاتے ہیں کہ سرسرخ جناح مسلمانوں کے متوسط درجے کے بالائے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا سرسرخ جناح کو مسلمانوں کے افلاس اور ناقہ زندگی کا کوئی غلم نہیں ہے یا یہ کہ وہ دغ و نہرو، مسلمانوں اور ہندوؤں کی یکساں تائید کرتے ہیں۔“

لیکن اقبال کے اس بیان پر داکٹر بغیر پنڈت نہرو نے مسلم رابطہ عوام کی تحریک شروع کر دی اور آل انڈیا نیشنل کنفرنس کے اجلاس میں لیگ کے ممبروں اور جناح کے وفود نے ہر گتھے رعب ان معاملات کے پیش نظر اقبال نے جناح ج کو دو خط لکھے۔ پہلا ۲۰ مارچ ۱۹۳۰ء کا ہے جس میں انہوں

۱۔ اقبال کے آئندہ دو سال ’از عاشق حسین شاہوی‘ ص ۲۷۲

۲۔ ’.....‘ ص ۳۷۵

نے چند تہذیبوں کے اس جھبے کی طرف توجہ دلائی جو انہوں نے دہلی کشن میں پڑھا تھا۔ جس میں انہوں نے مستورہ دیا تھا کہ :-

”نئے آئین نے ہندوستان کے منسل لوگوں کو کم از کم اس بات کا ارادہ راسخ فرمادیا ہے کہ وہ ہندوستان اور ایشیا میں رہنا ہونے والے سیاسی حالات کے پیش نظر قومی تنظیم کر سکیں۔ بدستور ہم ملک کی رنگہ رنگ پسند جماعتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون کے سنے تیار ہیں لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایشیا میں اسلام کی اخلاقی اور سیاسی طاقت کے مستقبل کا انحصار بہت بڑی حد تک خود ہندوستان کے مسئلہ فوج کی ترقی پر منحصر ہے۔ اسلئے میری رائے یہ ہے کہ آل انڈیا سیشن کنوینشن کو ایک متوجہ جواب دیا ضروری ہے آپ کو چاہیے کہ فوراً دہلی میں ایک آل انڈیا مسلم کنونشن منعقد کریں جس میں صوبائی صوبوں کے ممبروں کے علاوہ دیگر اکابر بھی جمع کریں۔ اس کنونشن میں آپ بڑی صفائی سے یہ حقیقت بیان کیجئے کہ ہندوستان کے مسئلہ ایک جدا گانہ سیاسی ہستی کے ملک ہیں اور اس حیثیت سے ان کا مطلع نظر کیا ہے؟ یہ امر بے حد ضروری ہے کہ انصاف و بیرون ہند کی تمام دنیا کو بتا دیا جائے کہ ملک میں محض اقتدار کا مسئلہ ہی تنہا ایک مسئلہ نہیں ہے۔ کلچر کا مسئلہ بھی کسی طرح اقتدار کا مسئلہ سے کم اہم نہیں ہے۔ اس کنونشن سے ایک طرف مسلمانوں کی مختلف پارٹیوں کے امراض و مفاصل کا پتہ چل جائے گا اور دوسری طرف ہندوؤں پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ بائیک سے بائیک سیاسی چال بھٹوسوں کو فریب نہیں دے سکتا اور وہ اپنی مدد گاہ ہستی کو کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔“

دوسرا خط ۲۲ اپریل ۱۹۲۷ء کا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کچھ خطے کے مسائل کی طرف دوبارہ توجہ دلائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لیگ کو جلد از جلد علی کارروائیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ :

”اگر کنونشن کے انعقاد سے پہلے بڑے بڑے مسلمان لیڈر ملک کا دورہ کریں
تو کنونشن بہت کامیاب رہے گی۔“

بہر حال پنڈت نہرو کی تحریک رابطہ مسلم عوام نے مسلمانوں کی سونی ہوئی روح کو بیدار کر دیا۔ ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور دوسری طرف لیگ کی عمل کارروائیاں بھی تیزی سے جاری ہوئی گئی۔ وہ اپنے موقف کے اور بھی سختی سے پابند ہو گئے۔ عوام نے پنڈت جی کا ساتھ دینے کی بجائے جوق در جوق لیگ میں شامل ہونا شروع کر دیا اور یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر اعلیٰ کو اپنا کتاب میں اس تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کا تصور پیدا کرنے کا سب سے بڑا محرک قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :

”کانگریس کی جاری کردہ تحریک رابطہ مسلم عوام نے یہ تمام فتنے کھڑے کر دیے ہیں۔ اس لئے یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں میں پاکستان کا تصور پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری اس احمدیہ تحریک کے سرعاید ہوئی ہے۔“

اسی دنوں اقبالؒ نے یہ محسوس کیا کہ پنجاب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت کی حیثیت نہیں رکھتی اور پنڈت نہرو اس سے فائدہ اٹھاتا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا :

”لیگ کو جلد از جلد ایک عوامی ادارہ بن جانا چاہیے اور لیگ کی آواز ایک

ایک بچے تک پہنچ جانا ضروری ہے۔

ان کی سیاسی بصیرت نے اس پر بہت دھچک دی تھی کہ عوام کی حمایت حاصل نہ
 بغیر کا بیانا ممکن ہے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی فلاح و
 بہبود و ترقی کے لئے مختلف رہنمائی اختیار کی جائے اور ان کے معاملات سے دلچسپی لی جائے
 تاکہ وہ ایک کراپٹ رہنما اور ترجمان ادارہ چیل کھائے جوتے، اس کی طرف دست تعاون
 مڑھائیں۔ انبال کر قیام تھا کہ عوام کی حمایت حاصل کئے بغیر ایک زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ
 سکے گی، چنانچہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اپنے ایک خط مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء بت
 مناج میں کیا تھا۔ لکھتے ہیں:

ایک کو آخر کار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ دستور بند وستان کے
 مسئلوں کے لئے لالہ طغیوں کی ایک جماعت بنی رہے گی یا ان مسلمان عوام کے
 ایک اجتماعی دعوے کی صورت اختیار کرے گی جنہوں نے اب تک بعض
 معقول دعوہ کی بنا پر لگ سے کرکے دلچسپی نہیں لی۔ جہاں تک میری
 ذاتی رائے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت کے زندہ رہنے
 کا اب کوئی امکان نہیں جو عامۃ المسلمین کی حالت سدھارنے، ان کی فلاح و
 بہبود کے کاموں کی طرف توجہ کرے۔ اگر لگے گریز کرتا ہے۔ اگر لگے
 نے مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے کی طرف توجہ نہ کی تو پھر نتیجہ یقیناً ہے کہ
 مسلمان عوام دستور سے لگ سے لائق اور مافی رہیں گے۔
 اس خط میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے غرضب سس نوک پہانہ کہ وہ مجلس کی طرف بھی

اشارہ کی تھا اور مٹر جناح جھکو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے عوام لیگ کی کارروائیوں سے تعلق ہی نہیں گے اس کے بعد جلد ہی اقبالؒ نے عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ اقبالؒ کو ان کے مسائل سے شروع ہی سے دلچسپی اور ہمدردی تھی اور اس کا تین ثبوت ناکارہ تھے سالہ دو درجے جو انہوں نے پنجاب کونسل کے رکن کی حیثیت سے گزارا۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے جتنی تقریریں کیں ان میں سے اکثر عوام کے مسائل سے متعلق تھیں۔ انہوں نے ”لگان“ کی رٹولی اور اس کے طریقوں پر اتنی کاپی بی سے بحث کی کہ کونسل کو یہ ماننا پڑا کہ ان کے دلائل درست ہیں۔ انہوں نے برابر اس بات پر زور دیا تھا کہ کالوں کو ان کی محنت و مشقت کا مناسب حق نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ان کے حقوق تنہا کے حقوق سے کم ہیں۔ مگر اب جبکہ ن غریب کالوں کی وہ رہی سہی حالت بھی ختم ہو رہی تھی تو انہیں اس بات کا لالچ تھا۔ — جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے وہ جانتے تھے کہ مسلم لیگ کو مقبول بنانے کے لئے ضروری ہے کہ عوام رجن میں کسان بھی شامل ہیں، کے مسائل کا مناسب حل تلاش کیا جائے۔ اس غور و فکر کے بعد وہ عین نتائج پر پہنچے ان سے وہ برابر جناحؒ کو آگاہ کرتے رہے۔ عرض پنڈت نہرو کی تحریک رابطہ مسلم عوام بڑی طرح ناکام رہی اور وہ مسلمان عوام کو اپنے ساتھ نہ لاسکے بلکہ ان کی کوششوں کا یہ اثر تھا کہ مسلمان رہنماؤں نے بھی عوام سے رابطہ برقرار رکھنے کا پروگرام بنایا۔

اقبالؒ نے لیگ کے چند کارکنوں سے مشورہ کر کے بعد انہیں ہدایت کی کہ وہ پنجاب کا دورہ کریں۔ ان کی رائے تھی کہ مختلف مقامات پر لیگ کی شاخیں قائم کی جائیں۔ ہمدردان خان کی زیر صدارت منعقد ہونے والے ۵ اپریل کے اجلاس میں اس کے متعلق ایک جامع اسکیم مرتب ہوئی۔ پنجاب کا دورہ شروع ہو گیا اور ہر طرف لیگ کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ اس دورے سے اور ان شاخوں کے قیام سے وہ لیگ جو محدود اور گن گن تھی اب ہر طرف

اس کے چرچے ہونے لگے اور لوگوں نے جوق در جوق ان شاعروں کے دفتروں میں ملکہ ہو جائی مہات
پیش کرنی شروع کر دیں۔ لیگ کا حلقہ اثر وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اور وہ شمار میں
مقبول ترین جماعت بن گئی۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو سکندر جناح پکیٹ کے تحت یونیورسٹی اور مسلم لیگ پارٹی میں
مفاہمت ہو گئی۔ اس مفاہمت کے بعد میں یران پوشیدہ تھا کہ ایک طرف تو کانگریس جناح کو یہ
طعن دیتی تھی کہ مسلم لیگ اسلامی اقلیت کے حقوق کا شور و غوغا ہے اور نرے مغربوں میں
یہ مقبول ہے اور دوسری طرف سرسکندر جناح کی مندرجہ پارٹی کا دیپ کانگریس کی تہناعات
میں مدغم ہو رہا تھا۔ چنانچہ دونوں اکابرین نے اپنی ان مشکلات کے تحت مفاہمت کرنی اور سرسکندر
حیات خان نے جناح کو یہ تسلیم کر لیا۔ انہوں نے اپنی جماعت کو بھی مسلم لیگ سے مل جانے کا
مشورہ دینے کا وعدہ کیا لیکن سرسکندر کی غرض اسی ان کے پیش نظر تھیں۔ اس اس پکیٹ میں ہونے
جو شرط رکھی تھیں ان میں کوئی نام نہ نہ یا کوئی خاص شرط ایسی نہ تھی جس پر جناح رد کر دیا
ہو لیکن پنجاب و ہس جا کر بنوں نے جرمانہ جاری کیا۔ ورنہ یونیورسٹی پارٹی کے سرانے جبریات
ریے ان سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ جناح نے یونیورسٹی پارٹی کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ اقبال
ان تمام معاملات سے بے خبر تھے۔ جب انہیں پتہ چلا اور انہوں نے ان لوگوں کے بیانات پر سمجھو
وہ بہت متحیر ہوئے۔ انہوں نے جناح کو خط لکھ کر تمام تفصیلات کے متعلق سوال کیا۔ انہیں
اس پکیٹ کی وراس مفاہمت کی تہرے مطلق غرضی نہ ہوئی۔ ان کا خیال تھا۔

”اس پکیٹ کی مد سے یونیورسٹی پارٹی کو بالادستی حاصل ہو گئی ہے

اور مسلم لیگ کو ثانوی حیثیت ملی ہے۔“

علاوہ ان یونیورسٹی پارٹی کے ممبران خصوصاً چودھری جھوڑا رام، راجہ غنیمت مل مان

۱۰۔ میر مقبول محمود کی عجیب و غریب تادیلات نے سرسکندہ کے مقصد کو عریاں کر دیا۔
 ان کی کوشش تھی کہ جہاں تک ہر سکے عوام میں یہ مشہور کر دیا جاتے کہ ایک لیگ پر ٹونی نسٹ
 پارٹی کا قبضہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اقبالی کے مشورے پر برکت علی اور غلام رسول نے
 بھی اپنے بیانات جاری کر کے نفاذ کو صاف کرنے اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کی کوشش
 کی۔ دوسری طرف انہوں نے مسٹر جناح کو خط لکھا کہ ٹونی نسٹ پارٹی کا ایک حقدار حلف نامے پر
 دستخط کرنے کو تیار نہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ دستخط کرنا بھی نہیں چاہتے اور کریں گے بھی
 نہیں۔ اقبال جتنے ایک اسٹال مول کا مقصد یہ تھا کہ :-

۱۱۔ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے پنجاب مؤبانی مسلم لیگ کی سرگرمیوں کو ٹھنڈ
 کر دیا جاتے ہے

۱۰۔ نومبر ۱۹۳۶ء کو خط لکھتے جڑے ترانہوں نے واضح طور پر مسٹر جناح کو بت دیا تھا :-
 ۱۱۔ اس تمام کارروائی سے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح لیگ پر
 قاضی بزرگ سے مت کے گھاٹ اتار دیں۔ میں لیگ کو سرسکندہ اور سان کے
 اجاب کے حوالے کر دینے کی ذمہ داری لینے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوں۔
 سکندہ جناح پیکٹ نے پنجاب میں مسلم لیگ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔
 اگر ٹونی نسٹ پارٹی کے موجودہ ہتھکنڈے جاری رہے تو مزید نقصان پہنچنے
 کا اندیشہ ہے۔ ٹونی نسٹ پارٹی نے بھی ایک مسلم لیگ کے حلف نامے پر دستخط
 نہیں کئے اور جہاں تک سب سے معلوم ہے وہ دستخط کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اب
 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا آئندہ اجلاس لاہور میں فروری کی بجائے
 اپریل میں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس بہت بڑے مسئلے سے ان کا مقصد یہ ہے

کہ آہستہ آہستہ ان کی زمیندارہ لگب کے پاتوں جم جاتیں۔ آپ کو شاید معلوم
ہیں کہ کلکتہ سے واپس آکر سکندر نے پنجاب میں ایک زمیندارہ لگب
قائم کی ہے اور اب اس زمیندارہ لگب کی شاخیں صوبے کے ٹکوں و عرض
میں پھیل گئی جا رہی ہیں۔

۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء کو انٹر کالجیٹ راولپنڈی کے زیر اہتمام لاہور میں دوم اقبال کی تقریب
منانی گئی اس موقع پر سکندر نے اقبال کی عظمت کا اعتراف کیا وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیا
کہ وہ شاعرِ اعظم کی خدمت میں ایک تہلیل پیش کریں۔ علاوہ ازیں یہ بھی درخواست کی کہ ان کی صحت و درباری
محرکے رکھی جائے۔ اس بیان کے جواب میں اقبال نے جو بیان شائع کیا وہ قابلِ ذکر ہے
اس میں انہوں نے فرمایا تھا۔

۰ ہماری قوم کی ضروریات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص کی
ضروریات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر چند کہ اس کی شاعری نے ہزاروں لاکھوں
انہوں کی مدح کو ملا کیوں نہ بخشی ہو۔ فردِ ورا اس کی احتیاج بہر حال ختم ہو جانے
والی چیز ہے لیکن قوم اور اس کی احتیاج ہمیشہ باقی رہے گی۔ آج سے وقت
کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسلامی علوم کی تحقیق کے لئے لاہور
کے اسلامیہ کالج میں ایک جیسے قائم کیا جائے جہاں جدید طریقوں کے ساتھ تفسیر
ہو۔ اب وقت آگیا ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامی طرزِ حیات کا بغور مطالعہ کر کے
ہم عوام کو بتائیں کہ اسلام کا اصل مقصد کیا تھا اور اس مقصد و پیغام کو
کس طرح تہہ و تہہ پردوں میں چھپ دیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ ہندوستان کے اندر
موجودہ اسلام کی روح کو کیوں کر مسخ کیا گیا ہے۔ نہ ہندوؤں، اب انھوں

جہتے تاکہ نئی نسل کے نوجوان اسلام کی حقیقی شکل و صورت سے سگاہ ہو سکیں۔

۱۹۴۷ء کا ایک دراجہم درختہ فلسطین کا محل تھا۔ فلسطین کے بارے میں عرصے سے یہ جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ فلسطین ان کے حوالے کی جاسے اور انہیں انزاری دی جاسے لیکن برطانوی سامراج جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے نہیں چاہتا تھا کہ فلسطین یہودی مسلمانوں کا قبضہ ہو چنانچہ انہوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا اور ان کے دل میں یہ خیالات بکھیرنے لگے کہ فلسطین ان کا ہے اور انہیں بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہودیوں نے ایتیل کی کچھ ٹکڑیوں کے بہت سے مقدس مقامات فلسطین میں ہیں اس لئے یہ علاقہ ان کے حوالے کی جاسے لیکن دوسری طرف مسلمان بضد تھے کہ ان کے مقدس مقامات اس شہر میں یہودیوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا اس پر کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں نے جب فلسطین فتح کیا تھا تو ان لوگوں سے لیا گیا تھا اگر وہ ہیں رہنا چاہیں تو انہیں عام شہر پر اس کے حقوق حاصل ہونگے لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو اپنا تمام ساندو سامان یہاں سے لے جاسکتے ہیں چنانچہ بیشتر یہودیوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور مختلف مقامات پر جا کر آباد ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک مسلمان یہاں قابض رہے ہیں اور آبادی میں ان کا حصہ زیادہ ہے۔ اس لئے ان کا حق یہودیوں کے حصے میں زیادہ مستحکم ہے لیکن انگریز یہودیوں کے نام سے فلسطین برطانوی بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ رائل کمیشن جو اس مسئلے کے حل کے لئے مقرر کیا گیا۔ اس نے حوالہ ۱۹۴۷ء میں یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین کو دونوں فریقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تقسیم فلسطین کی کس تجویز سے اقبال بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ مغربی استعماری طاقتوں سے بیدار تو رہتا تھا جس سے تھے، اب اور بھی متاثر ہوتے۔ انہوں نے اس تجویز کی مخالفت کے لئے فوراً مسجد الہب کا جلسہ لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اس کے

علامہ اہل ہند نے اس تجویز کے خلاف ایک بیان بھی سنایا تھا کہ دیا محترمہ عام میں بھی پڑھا گیا اس بیان میں انہوں نے انگریزوں پر بہت چبھتے ٹوٹے طنز کئے۔ اور اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے اپنے خطبہ مباحث مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں انہوں نے اپنے جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے نے ان کو کس قدر متاثر کیا تھا۔ لکھتے ہیں :

”مسند قاضی نے مسئلوں کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔۔۔ ذاتی

طور پر میں ایک ایسے مسئلے کی خاطر جس کا تعلق اسلام و ہندوستان کے ساتھ ہے جیل خانے کو تباہ ہوں۔ مشرق کے مہذب پر مغرب استعمار کے اس اہلے کی تعمیر سلام و ہندوستان دونوں کے لئے خطرے کا باعث ہے۔“

ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ جس نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا تھا وہ مسجد شہید گنج کا واقعہ تھا۔ اس واقعے نے بہت سنگین صورت حال اختیار کر لی تھی۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لئے بہت مساعی کئے گئے۔ مگر وہ انگریز جنہوں نے ہمیشہ مسئلوں کو دانا یا یا قاب بھی اپنی روش پر قائم تھے۔ اس سلسلے میں مشر جناب ایک بار لکھتے ہیں کہ ان کی درخواست پر سکھوں اور مسلمانوں میں غلبت ہو جانے کی امید پیدا ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ مقدمہ عدالت میں دائر تھا اس لئے وہ بورڈ جسے جناح نے اس معاملت کے لئے مقرر کیا تھا دو تین جلسوں کے بعد رک گیا اور لوگ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ عدالت نے سکھوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد مقدمہ راجپوت میں جیت ہوا۔ وہاں بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ فلنچ سے سکھوں کی حمایت کی۔ اس پر مسلمانوں میں بہت اضطراب پھیل گیا۔ انڈیا مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ مسئلہ اسمبلی میں پیش کیا جائے لیکن اسمبلی میں یہ جیت کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ سب جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے خلاف مسلمانوں نے بڑا زور دیا تھا اور جیسے جیسے اس کا فیصلہ ہوتا گیا

کے باوجود بڑھتے رہے۔ فائزنگ سے بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے۔ اس واقعے سے بھی اقبال اس قدر متاثر ہوئے کہ جب غلام رسول نے ان کو لائی کوہٹ سے اہل کے خاچا ہونے اور لوگوں کے احتجاجی جلسوں نکالنے کی خبر دی اور پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو وہ رو پر سے اور کہنے لگے :-

”مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ میری چار پائی کو کندھوں پر اٹھاؤ اور اس طرف بے چلو جس طرف مسلمان جا رہے ہیں۔ گر گولی چلے تو میں بھی ان کے ساتھ مردوں گا۔“

اس کے بعد ۵ مارچ ۱۹۳۸ء کو حوا واقعہ پیش آیا اس نے اقبال کو بے مدائیس کیا۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ نزدیک آریٹھا اور مسلم لیگ کونسل نے ۳۸ مارچ ۱۹۳۸ء کے اجلاس میں پانچ ممبروں کی ایک کمیٹی مقرر کی تھی جس کے صدر نور اسماعیل خان اور سیکریٹری یاقوت علی خان تھے۔ اس کا کام یہ تھا کہ الحاق کی ان درخواستوں کا فیصلہ کرے جو ہندوستان کے مختلف صوبوں کی مسلم لیگوں کی طرف سے مرکزی دفتر میں موصول ہو رہی تھیں۔ پنجاب پر وٹل مسلم لیگ نے ۱۱ مارچ ۱۹۳۸ء کو باضابطہ اپنے الحاق کی درخواست مرکزی دفتر میں ارسال کر دی تھی۔ اس میں ٹونی لسٹ پارٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا۔ اس لئے سرسکندہ احمد شاہ تھ کہ وہ ان کے ہفتہ لیگ سے نکال دیے جائیں گے اور ممبر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کر کے پنجاب کی صوبائی لیگ کے ایق کی درخواست مسترد کر دی۔ اس پر کچھ معزونی در بے بنیاد اعتراض کر کے اسے پنجاب مسلم لیگ کے دفتر میں پس بھیجا دیا گیا۔ اس کا ذریعہ عمل یہ تھا کہ تمام ممبروں نے بطور احتجاج مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہی قومی مسئلہ کے خلاف ہو گا جس سے ہندوستان کی عظیم طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لئے درخواست مسترد کر دی۔

انہاں اس واقعے سے بہت مایوس ہونے انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کی بے حد قدرت کی تھی اور اس کے لئے آفاخت و مشقت سے کام کیا تھا کہ انکی صحت پر بھی اس کا اثر پڑا تھا۔ لیکن اب جبکہ انہوں نے اپنی اس تک کو ششدری سے قدم میں بیداری کی روح پھونک دی تھی ورساں فرم یک موقف کے حصول کے لئے متحد ہو گئی تھی تو ان کی انگلیں کو آگ لگا دیا۔ مسلم لیگ سے حق کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ مایوسی بھی ان پر اتنی غالب نہ آ سکی۔ وہ اپنے موقف سے ہٹ جاتے یا مسلم لیگ سے الگ ہو جاتے۔ اس کے بجائے انہوں نے برکت علی، غلام یسوی، مہدی رحمان جانا اور عاشق حسین بٹالوی کو مرگیک کے نیوں لہو تھے اور جبوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ ۱۰ جڈس کلکتہ میں جو ۱۸، ۱۹، ۲۰ اپریل کو مہر نے والابے شرکت نہیں کریں گے۔ یہ متورہ دیا کہ وہ جلسے میں شریک ہو کر اپنے حق کے لئے احتجاج کریں اس واقعے کو عاشق حسین بٹالوی صاحب نے "اقبال کے غری اور سالی میں یوں بیان کیا ہے —

’یہ طے تھا کہ ہم سب اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے لیکن ملازمے ٹکم دیا۔‘

’کلکتہ جا کر اپنی جنگ تھڑا کر ایسے گھ میں بیٹھے رہے۔‘

سے کچھ نہ ہو گا۔

— سب کلکتہ روز مجھے جب جاتے ہوئے ملازم سے ملے تو فرمایا — :

’ملازمہ صاحبہ ڈاڈرا اپنے حق کے لئے آخر تک رٹو۔‘

ہمارے ساتھ سخت، انصافی ہوئی ہے۔

جب ملک برکت علی سے کہا کہ اگر ہماری نئی درخواست بھی منظور نہ ہوئی تو چھ کی

ہر گاہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت قدرے خراب تھی۔ لیکن انہوں نے کسی قدر جوش سے

فرمایا — :

’درخواست منظور ہو یا نا منظور جس اصول پر ہم نے اب تک کام کیا ہے

آئندہ بھی ہماری رہے گا۔‘

رضعت ہوئے گئے تو منایا :

”کھسی کی پرواہ نہ کرتا“ اسے

یہ سب لوگ قبائل کے حکم کے مطابق اجلاس میں شریک ہوتے اور اجلاس میں جب ییقت علی خان لیگ کی شاخوں کے، الحاق کی رپورٹ پڑھ کر سنانے لگے تو عاشق حسین بٹاوی نے اٹھ کر پوچھا کہ پنجاب کی موہائی لیگ کا الحاق کیوں نہیں کیا گیا؟ تلخ جواب دینے پر بھی وہ اپنے سوال پر مصر رہے۔ اس پر جناح نے پوچھا ”تم کیا چاہتے ہو؟“ تو انہوں نے جواب دیا کہ۔ ”پنجاب مسلم لیگ کا الحاق“ اس پر انہوں نے کہہ کر کہ تم میں سے ایک آدمی اگر اپنا معاملہ پیش کرے۔ چنانچہ ییقت علی کے بعد برکت علی نے اسٹیج پر جا کر اتنی پُر زور تقریر کی کہ سارا مل ان کا معاملہ بن گیا اور جناح رحمنے وعدہ کیا کہ ان کے معاملے کا فیصلہ جلد ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے دس ممبر اور یوٹی فرسٹ پارٹی کے پچیس ممبر لا کر نئی مسلم لیگ کی تشکیل کی گئی اور یہ لوگ کچھ ماہوں اور کچھ خوشنواپس لوٹ آتے۔

لیکن علاقہ اقبال جہنوں نے ساری عمر مسکنوں اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دی تھی اس کی بڑی کمی اس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجلاس کے صرف دو روز بعد یعنی ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو ان کا انتقال ہوا۔ لیڈر احسن اور لوگ ان سے دوبارہ بات کرنے کا شرف بھی حاصل نہ کر سکے۔ جب یہ لوگ لاہور پہنچے تو ان کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی۔

پاکستان میں قومیت کی تشکیل

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو دنیا کے نقشے پر ایک ملک نمودار ہوا جو علم اسلام میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا۔ یہ ایک نظریاتی ریاست تھی جس کے عوام نے اسلام کو ایک جذباتی رشتے کے طور پر محسوس کیا تھا اور اسے زندگی کی اصل ترین قدر قرار دیتے ہوئے پاکستان کو "اسلام کی تحریک کا" بنانے کا عہدہ باندھا تھا۔ پاکستان میں مذہب اسلام کو سماجی زندگی کا اہم عنصر اور باہمی خانقاہی رشتوں میں فعال قوت کے طور پر برقرار اور فعال رکھنے کی مساعی کو بہانہ اور کوشش منفی اور مرکز پر مبنی فرائض کا ماحول بد کرنا تھا۔ وہاں خود پاکستان میں قومیت کی تشکیل کا مسئلہ بھی گونا گوں فکری و سیاسی فکری و جذباتی کی زد میں تھا۔ مذہب کی بددیانتی کی امت کو سیکھ کر گمراہی کے باوجود اسے زندگی کے زندہ اور تحقیقی مسائل میں ایک مثبت قوت کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مذہب چاہے کچھ ہی ہو اور اس کی ذمہ داری چاہے کسی فرد و خاندان یا ملت یا کسی مخصوص طبقے پر عائد کی جاتی ہو۔ مذہب کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوا اور سماجی مباحث اور عمل زندگی کے اہم مسائل تصاویر کے تم میں اس سے نکلنے کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ مذہب کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوا اور سماجی مباحث اور عمل زندگی کے اہم مسائل تصاویر کے تم میں اس سے نکلنے کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔

رہ گئے۔ بکری سطح پر بہ سوال اہم تھا کہ پاکستان میں قومیت کی تشکیل کن خطہ پر ہو؟ پاکستانی قومیت کے عناصر کیوں یک ہیں؟ اس ملک میں بسنے والوں کا ماحول کیا تھا؟ جدوجہد آزادی میں کن داخل اور نہ جی، سبب و عل نے پیدا کیا اس نظریاتی ریاست اور دوسرے دنیا میں رائج مختلف نظام نے فکر کے درمیان اخذ و انجذاب کے کون کون مرطلے ممکن ہیں؟ ۱۹۴۷ء تک سیاسی و جہیز یہ دلیل سب سے ہم نگی کہ مسلمان من حیث القوم دوسری اقوام سے الگ ہیں ان کی روحانی اور مادی قدریں اس بات کا خفا کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسے خطے کا مطالبہ کریں جہاں وہ کردہ اپنی قدروں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے لیے کئی بنیادی حقائق کا اور کھدوری تھی۔

۱۔ ہندوستان ایک ملک نہیں ایک برصغیر ہے جس میں ایک قوم نہیں کئی قومیں آباد ہیں
۲۔ برصغیر میں مسلمان ہندوؤں کے مدسب سے بڑی اکثریت ہیں اور جغرافیائی لحاظ سے کئی علاقوں میں انہیں دوسری اقوام پر مادی برتری حاصل ہے اس لیے ان خطوں میں جہاں وہ اکثریت میں ہیں اپنی زندگی کو اپنے نظریات کے مطابق بسر کرنے کا آئین حق رکھتے ہیں۔

۳۔ قوتیت کی بنیاد جغرافیائی حدود سے بالا ہے، مسلمان بطور مسلمان ایک وحدت میں اور اس حیثیت سے وہ ایک قوم ہیں

یہ دلیل کہ ہندوستان ایک ملک نہیں یک برصغیر ہے، اس دلیل سے مربوط ہے کہ جیت تک کسی قوم کو کس خاص علاقے میں مؤثر مادی اکثریت حاصل نہ ہو وہ الگ ملک کا مطالبہ نہیں کر سکتی ورنہ بھی مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد جغرافیائی نہیں بلکہ اسلام کے جغرافیائی حدود سے ماوراء ہے۔

پاک ہے گرد و عن سے سرد اماں تیرا
تو وہ یوسف ہے کہ سر صبیہاں تیرا
(اقبال)

بر العاقل دیگر مسلمانوں کا فوری تشخص مخصوص اقدار پر منحصر ہے، جغرافیائی حدود کا پابند نہیں۔ گویا مسلمانوں کی قومیت مغرب کی جغرافیائی، نسل، لسانی، لونی، شعوبی قومیت سے بھی الگ ہے اور قومیتوں کے جدید معنوں سے بھی جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے عناصر ترکیبی مادی و جغرافیائی نسل و صورت کے باوجود ایک تعمیری اور تہذیبی دائرہ کار کے پابند ہیں۔

پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد قومیت کے خبر و تعوارات نے تجبسی رنگ اختیار کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کی سیاسی حدود جہد میں ایک قوم کے طور پر سیاسی سرگرمی کا اظہار کیا تھا۔ نئے ملک کے وجود میں آنے سے کئی دوسری تبدیلیاں آئیں پاکستان دو منطقوں پر مشتمل تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ ان خطوں میں بسنے والے مسلمانوں میں درہندسی مسلمان، کی بجائے پاکستانی مسلمان کہلائے ہندی مسلمان وہ تھے جو بہت رست میں رہ گئے۔ گویا برصغیر کی مسلمان قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ہندی مسلمان اور پاکستانی مسلمان۔ یہ الگ الگ ملکوں کے ایسے باشندے قرار پائے جن کی آئندہ کی جدوجہد کی رہیں بھی مختلف تھیں، در حال کے مسائل و افکار بھی جدا گانہ تھے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کی وہ بادی بھی تھی جو گردش حالات کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہوئی۔ پاکستان کے قدیم مسلمان باشندوں کے درمیان ”مہاجرین“ کی فوثر آبادی آکر بس گئی جس سے تہذیبی اور مادی سطحوں پر بعض اثرات مرتب ہوئے۔ سب پاکستانی قومیت کو جس مسائل کا سامنا تھا، ان میں فکر می سطح پر سب سے اہم یہ تھا کہ ہندی مسلمان اور پاکستانی مسلمان جدا گانہ تشخص کے منظر کچھ جائیں اور مہاجرین اور مقامی کے مابین یکجا نگاہ اور انجذاب کا ایسا عمل بروئے کار آئے کہ پاکستانی قوم ایک وحدت میں منسک ہو جائے اور اس کے مختلف باشندوں، مختلف مذاہب کے مے راعوں اور مسلمان اکثریت کے درمیان بھی ایسی ہم آہنگی پیدا ہو کہ سبھی ایک پاکستانی قوم کہلا سکیں۔ یہ سوال بھی اہم تھا کہ قلعنوں کی حیثیت پاکستان میں کیا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں سے مذہبی اختلاف کے باوصف پاکستانی قوم کا حصہ ہیں یا ان کا مذہبی تشخص الگ جدا گانہ

جسٹیت کا تقاضا ہی ہے ؟ اگر غیر مسلم بھی پاکستانی قوم کا حصہ ہیں تو مذہبی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک قوم قرار دینے کا کیا مطلب ہے ؟ یہ وہ الجھے ہوئے سوال ہیں جن کو حل کیے بغیر پاکستانی قومیت کی تشکیل ممکن نہیں۔

(۲)

پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ یہ تصور بانہندگان پاکستان کے دلوں میں اس قدر راسخ ہے کہ آئندہ کئی برس تک بھی کوئی سیاسی جماعت اس کا اقرار کیے بغیر برسرِ اقتدار نہیں آسکتی اور ملک کی اس جسٹیت کو نظر انداز کر کے کوئی خاص سکور نظام رائج کرنے کا دعویٰ بھی عمل صورت اختیار نہیں کر سکتا تا وقتیکہ اس کے پس پشت مذہبی اقدار اور روحانی دارِ امان نہ رہیں۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس خطہ زمین میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اپنا آپ کر بھروسہ مسلمانوں پر رکھ کر قدرت قرار دیتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں کہ عملی زندگی میں اسلام کے اصول و قوانین کی پابندی کریں گے انہوں نے عمل کے درمیان ناموں اور تضادات کے فرائض کے باوجود اسلام کی روحانی اور مادی تہذیب کا عقل اور جذباتی سطحوں پر رقرارد بجا رہا ہے اس بات پر کافی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے قلبی عزائم ہیں اب بھی اسلام ایک زندہ اور فعال عنصر کے طور پر موجود ہے اب سے نصف صدی قبل علامہ اقبال کے عنوانِ تساب میں اس کی اور انگریز کی قومی حسِ ملکی مدجھرائی حدود کے حوالے سے بیدار ہوئی ہے، اس کا بھی مطلب ہے کہ عام پاکستان کی عملی زندگی سے اسلام کے فرائض ہو جانے کے باوجود مذہب کی گرفت معاشرے میں اب بھی اتنی قوی ہے کہ نہ خفیف سے نہ بے حس و بردہ کے موجد نہ ہر مذہب پرچون قوم کے ساتھ دربار، اہمیت کے لیے درخوبی تشکیل میں اس امر غصہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(۳)

قائدِ اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان متقدم دنیا کی مقرر کردہ ہر تعریف کے مطابق ایک

الگ قوم ہیں۔ مسلمان بننے والے اپنے قومی تشخص کے لیے جو مطالبہ کیا وہ اس بنا پر نہ تھا کہ ہمیں ایک مادی حدود کا پابند ملک درکار ہے بلکہ اس بنا پر تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی وحدت ملی کو کئی خطرات کا سامنا تھا، بطور مسلمان وہ اپنی زندگیوں کو اپنے نظریات کے مطابق بسر نہیں کر سکتے تھے، ان نظریات پر عمل کی آزادی کے لیے انہوں نے الگ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ محض خطہ روض اس لیے درکار تھا کہ مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام کے طریق حیات کے مطابق ڈھال سکیں۔ وہ ایسا کر سکے یا نہیں؟ ناکامی کے اسباب کیا تھے؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وہ کون کون سے مرحلے تھے جہاں بآسانی ایسا کیا جاسکتا تھا اور ہم نے ان مواقع کو کیوں کھو دیا؟ جو ہم سیاست دان تھے؟ سیاسی جماعتیں یا ادیب تھے یا شاعر؟ اردو کے ادیب تھے یا علاقائی زبانوں کے؟ یہ بجائے خود اہم مسائل ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دشنام غرازی اور تشدد کا وہ سبق جو ان سوالوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ میں اپنی معاشرتی زندگی میں تشدد کی بجائے توازن کی اقدار پر عبور نہ کر لینا چاہیے اب کسی قوم کو زباں دہ ویتنام منفی قدروں کے ہمارے زندہ نہیں رکھا جائے۔

(۴)

قیام پاکستان کے فوراً بعد مدد و رستہ ہیں میں ”مرکز گریز“۔ جہانات نے اپنے قدم ہمارے تھے۔ مغربی پاکستان میں یہ جہانات لسانی مسائل سے شروع نہیں ہوئے بلکہ ان کا آغاز زندگی کے دوسرے شعبوں سے ہوا۔ میں برکس کے اندر ہی صوبہ پرستی، رنگ و مار لانے لگی پھر علاقہ پرستی اور مقامی کلچر کو حوصلہ افزائی ۱۹۵۸ء کے بعد۔ اس مذمت سے ہوئی کہ تین متحارب نظریات قومیت کی بہریں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئیں۔ اسلامی تصور قومیت کے حدود و فہم نہیں نئی مکتب میں ایک مؤثر عنصر کے طور پر کام کرنا تھا، مغربی تصور قومیت و رعد و برق پرستی کے زیر اثر نہ پڑتے گئے۔ دامن سیاست کے علاوہ ملی سیاست کے پس منظر میں اس صورت حال نے پاکستان قومیت کو تشکیل پدیدہ ہوئے سے روکا اور عمل کے درمیان

تفاوت نے زندگی کے تغیر کو اور بھی زیادہ برستان کس نہ رہا۔ قومیت اور اسلام دونوں کا ذکر
 اور بے دل سے اور محض زبان، جمع خریچ کے طور پر جوئے لگا۔ اس سے انداز کی علی صورتوں ہی کو نہیں
 بلکہ اس کی غلط و درست کو بھی نقصان پہنچا۔ قومی شعور کے مادی منہا ہر میں سطیوں احست کی
 باب، مٹانے سے، ملک سے اور ملی سے، ان تہوں سطوں میں کامل ہمہ سنگی اور تارن سی سچی ملی قومیت
 کی شعور کے ماسن ہیں۔ قوم اور ملت کے معانی فراموش ہو گئے ہیں۔ ملامت اتناں نے
 مسلمانوں کے قہر و طبیعت پر بہت کثرت سے موصوفہ کلام پاک کے حوالے سے قوم اور ملت کے
 فرق کی وضاحت کی ہے

پہلا اقتباس

جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع اور شرکت کی
 دعوت ہے وہاں لفظ ملت یا ملت وارد ہوتا ہے، کسی خاص قوم کے نبات
 یا اس کی شرکت کی دعوت نہیں۔ یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لیے ہے کہ
 ملت نام سے ایک دین کا، ایک شرع و منہج کا، قوم چونکہ کوئی شرع و دین نہیں
 اس لیے اس کی طرف دعوت اور اس سے تمسک کی ترغیب عبت بھی کوئی
 گروہ ہو، خواہ وہ قبیلہ کا ہو، نسل کا ہو، ذکونوں کا ہو، جہرہ کا ہو، ایک
 مشہرہ والوں کا ہو، جعفر بن ابی طالب سے ایک ملک یا وطن واسوں کا ہو، وہ
 محض گروہ ہے، راجل کا یا انسانوں کا، وحی الہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ
 خیال سے ابھی وہ گروہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اگر وحی یا نبی اس گروہ میں
 آئے تو وہ اس کا پہلا مخاطب ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف منسوب بھی حق
 ہے۔ مثلاً قوم فرعون، قوم موسیٰ، قوم لوط، لیکن اگر اس گروہ کا معنی کوئی مہرہ
 یا سردہ ہو، گروہ اس کی طرف بھی منسوب ہوگا، مثلاً قوم ساد، قوم فرعون۔
 اگر ایک ملک میں دو گروہ اکٹھے ہو جائیں اور اگر وہ متضاد مہرہ کے رہنماؤں کے

گزشتہ ہمیں نووہ دوسوں منسوب ہو سکتے ہیں مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی وہاں
وہاں قوم فرعون بھی تھی۔

۱۰ ہر مقام پر جہاں قوم کہیں گی وہاں وہ گزشتہ سیارہ تھے تو بھی بدایت
یافتہ اور غیر بدایت یافتہ افراد پر مشتمل تھے جو افراد پیغمبر کی متابعت میں آگئے توحید
تسیم کرتے گئے وہ اس پیغمبر کی ملت میں آگئے اس کے دین میں آگئے یا وضع
تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یہاں رہے کہ دین و ملت کفار کی بھی ہو سکتی ہے.....
ایک قوم کی ایک ملت یا اس کا سنبھال تو ہو سکتا ہے بلکہ ملت کی قوم کہیں نہیں
آیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ایسے افراد کو جو مختلف اقوام و ملے
سے نکل کر ملتِ ابراہیمی میں داخل ہو گئے ان کو داخل ہونے کے بعد غلط قوم سے
تعبیر نہیں کی بلکہ امت کے نقطہ سے کیا ہے۔ ان گزشتہات سے میرا مقصد یہ ہے
کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآنِ کریم میں مسلمانوں کی ایسے ملت کے علاوہ اور
کوئی غلط نہیں آیا..... قوم رجول کی جماعت کا نام ہے اور یہ جماعت باعتبار
قبیلہ، نسل، رنگ، زبان، وطن اور اختلاف ہزار جگہ اور ہزار رنگ میں پیدا
ہو سکتی ہے، لیکن ملت سب جہتوں کو تراش کر ایک نیا اور مشترک گروہ
بنائے گی۔ گویا ملت جاذب ہے اقوام کی اور بخود ان میں جذبہ نہیں ہو سکتی۔

ترجمہ انیسویں ص ۷۵۷-۷۵۹

دوسرا اقتباس

۱۱ ”اگر قومیت کے معنی حب الوطنی، ناموس وطن کے لیے جان قربان کرنے
کے ہیں تو یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ قومیت کا اسلام سے اس وقت تضاد ہوتا ہے
جب وہ ایک سب سے تصور بن جاتی ہے اور اتنی اور نسلی کا بنیادی اصول ہوتے
کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی عقیدے کے پس منظر میں

جدا جائے اور قومیں زندگی میں یک حیات نجس عنصر کی حیثیت سے باقی نہ رہے
(حرف: اقبال، ص ۱۷۷)

تیسرا اقتباس:

”قومیت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ان ممالک میں پیدا ہوا نام ہے جہاں وہ
اقبیت میں ہیں اور جہاں قومیت کے مغز تصور کا تقاضا ہے کہ ملان انہی میں
مثلاً وہیں جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اسلام قومیت سے عملاً آئین پیدا
کر لیتا ہے کہونکہ یہاں اسلام اور قومیت ملتا ایک ہی چیز میں جن ممالک میں
مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کی یہ کوشش کہ ایک تہذیبی وحدت کی حیثیت
سے خود کو رسمی حاصل کی جائے حق بجانب ہوگی۔ دونوں صورتیں اسلام
کے بالکل مطابقت میں ہیں۔“

(حرف: اقبال، ص ۱۷۳)

ان اقتباسات سے چند بنیادی نیچے نکلتے ہیں۔

- ۱۔ ملت کا دار و مدار ایک خاص تہذیبی تصور پر ہے۔
- ۲۔ قومیت کے معنی سب اہل بیابان و سو س رطل کے لیے جان و قربان کرنے کے ہیں
نوسہ سوار کے خلاف نہیں قومیت کا سلام سے اس وقت تصادم ہو رہا ہے جب
وہ ایک سیاسی تصور بن جاتی ہے اور اتحاد اسلامی کا بنیادی اصول ہونے کا
دعوئی کرتی ہے۔
- ۳۔ حب الوطنی کی بنیاد اس پر نہیں کہ اس کے متعلقہ ممالک کی جوئے ان کی وسعت پذیرگی پر
ہے۔ اس میں رطل کو مسکن سے لگا کر یہ زمانہ میں پھیلائے کے قابل نہیں
۴۔ ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت سے وہاں اسلام اور قومیت ملتا ہے۔
چیز میں اس لیے کہ دوسرے سے متصادم نہیں

نہایت چہارگانہ پر غور کیجئے تو اسلام کا تصور قومیت نہیں، ارض پر مشتمل
نظر آتا ہے۔

اور ان سب سے اوپر کے درجے میں مسلمانوں کا بطور ملت مستحکم ہو کر اور غریبوں
کے ذریعے ملت واحد میں تسکین ہونا اور جو تصور تہذیب و تمدن میں حاصل ہوں ان کی تہذیب کو کرنا۔
دوسرے درجے پر کسی خط ارض میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو حسب الوطنی کے
نفسیاتی عوامل کی پرورش و خست کرنا۔ لیکن ان عناصر کی سرکوبی جو اتحاد اسلامی کے بنیادی اصول
کے خلاف ہوں اور مسلمانوں کو دیگر ملکوں کے مسلمانوں سے جدا کر کے نسل یارونی یا شعبی یا ملکی
یا علاقائی بنیادوں پر جدا کرتے ہیں۔

تیسرے درجے پر حسب الوطنی کی وہ حدود صورت آتی ہے جس میں اپنے محبوبے اپنے
ضلع یا اپنے شہر یا علاقے کی محبت شامل ہو اس محبت کو بھی مکان کی قید سے نکال کر زمان کی
وسعت میں سمونے کی ضرورت ہے۔

مغربی تصور قومیت لسانی، لونی، شعبی، جغرافیائی اور اقتصادی عوامل کو ملکی سطح پر
محدود کرتا ہے اور وسعت پذیر مکی کے اس عمل کی نفی کرتا ہے جو مسلمانوں کو ایک ملت واحد
میں منسلک کر سکے۔ اس طرح عدوانیت کا تصور بھی علاقائی زبان، علاقائی کھڑا اور علاقائی رسوم و
روایع کے سرکام کے ذریعے وسعت پذیر مکی کے عمل کی نفی پر منتج ہوتا ہے۔ درہ علاقائیست
کو فتنہ و متضاد جان کر توئی تنقہ اور اس سے بڑھ کر تنقہ کے تصورات کو دھندلانے کا
سبب ہو جاتا ہے ابھی جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام متنازعہ
کی تو عدالتوں کو نہ سے یا با کہ ملکی سطح پر استقامت کا دل نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اسلام روحانی
اقدار کے ساتھ ساتھ مادی اقدار کو بھی اہمیت دیتا ہے اور مادی مسائل کے وجود سے
انکار نہیں کرتا، بلکہ ان سے کام لینے کا حق ہے مختلف ملک میں اسلام کے روشنائی و
پرغور کا بیان و تصور ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جہاں وہ گئے اور جہاں رہیں وہ جہاں رہ گئے

ان مقامات اور ان علاقوں کو اپنا وطن سمجھا، بلکہ واپس کے امکانات کو خارج کرنے کیلئے
اپنی کشمیاں جدا دیں۔ جغرافیائی حدود کی یہ نفسی مقامی حد صر کے استبداد کا باعث ہوئی۔ انہوں
نے ہر علاقے کے کچھ ہر علاقے کی روایات، ہر علاقے کی زبان، رسم و رواج اور سماجی زندگی
کے جلد نظر کرنا اختیار کیا۔ اس طرح جس ملک میں بھی گئے اس کی تمدنی زندگی، دی حقائق
اور زبان و بیان کی حمد روایات کو بھی اپنایا۔ یہ تاریخی عمل کے صحیح ادراک پر مبنی تھا۔ مسلمانوں
کا کچھ مسلمانوں کی روایات اور مسلمانوں کی طرز زندگی کے مختلف پہلوئوں کا نقشہ پیش کرتے
ہیں۔ ہر علاقے، سر ملک اور برصغیر کے مادی وسائل و رجحانات کو، اس حد تک قبول کیا گیا
جس حد تک وہ اسلام کے بنیادی افکار و نظریات سے تصادم نہ تھے۔ رد و قبول کا یہ عمل اس
اساسی نقطہ نظر کے تحت ہوا کہ وہ عناصر جو محدود معاون ہو سکتے تھے انہیں قبول کر لیا گیا۔ یہ
سماجی عمل، رسم و رواج، طرزِ بود و باش، ادبی روایات، فلسفیانہ افکار اور لسانی مسائل سمجھی
میں یکساں جاری و ساری رہا۔ یہ نیز بھی طریق کار جو مکان سے زبان کی طرف جانے کا
تاریخی عمل بھی ہے، قومی تشخص کی جان ہے، اور اس کا احساس یکے غیر پاکستان میں قومیت
کی تشکیل کے مسائل کو صحیح منظر میں نہیں دیکھا جاسکتا۔

(۵)

علاقائی مثبت سے ملکی مثبت، درملکی مثبت سے ملکی مثبت کے تینوں دائرے اپنی
اپنی حدود میں، انداز کنڈاش اور ان کی تنظیم پر منحصر ہیں، لیکن اقدار اور ان سے متعلق
خواہشات و عزائم کی درجہ بندی کا لحاظ نہ رہے قوم شریعت، انتشار اور بحران سے دامن
نہیں بچا جاسکتا۔ پاکستان میں داخل ملکی تعلق سے خارج حقائق کے درمیان ربط و تعلق
کی عدم موجودگی کے ساتھ ان کے معاشرے کو کوئی ایسا مستند اور متنبہ ہی اقدار کو متنبہ کر دیا ہے۔
قتصادی عوامل، ملکی سطح پر نظم و ضبط اور ترقی و ترقی میں مدد دے سکتے تھے، پاکستانی
قومیت کی تشکیل میں بڑی مدد مل سکتی تھی۔ سیاسی عدم استحکام اور دولت کی غیر مساوی تقسیم

نے ایک طبقے کو میر سے امیر تر اور دوسرے کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ اس سے معاشرے کا داخل آہنگ بری طرح جھرجھوٹا ہوا۔ اس کا اثر زندگی کے جہد و جدوجہد پر پڑا۔ اعلیٰ مالی طاقت و منافقت و میریت کشی سے عدم توازن کا ایک بالواسطہ اظہار تھا۔ قومیت کی جدوجہد میں تینوں دائروں میں عدم توازن بڑھ جائے تو پاکستانی قومیت کی تشکیل و تیسرے کا عمل مستحکم ہو سکتا ہے۔ اور اسے میں عدالتی اور صوبائی عیسیتوں کو فروغ کا موجد ملے گا زندگی کی عوامل پر مشتمل ہے، اقتصادی، سیاسی، سماجی، ادبی دوائر میں قومیت کی مناسب نشوونما اور زندگی کے مسائل میں توازن اور توانائی کی بحالی پاکستانی مسلمانوں کی تنظیم نو میں اہم عنصر کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ خوف و ہشت اور حقارت چاہے خارجہ پالیسی میں یا حصہ ہو بہر حال منفی قدر میں ہیں اور منفی قدریں کا اثر قومیت کی تشکیل میں محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی کا ذکر آیا ہے تو باکسجارت تعلقات کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت پاکستانی قومیت پر اثر انداز رہی ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد ہندو مسلم وراثت کے زیر اثر ہر مظلوم مسلمانوں کو پاکستان میں پناہ دینی پڑی سے قومی احساسات کا تقاضہ بھر رہی تھی کہ نئے آنے والوں کو تحفظ دیا جاتا۔ ہندوئی سطح پر اس کا اثر یہ ہوا کہ مہاجر آبادی کی ہندوئی اقدار میں مریدانہ تفریق شامل ہوا۔ اسے بعض حلقوں میں تفریق بیخار سمجھا گیا جس سے قومی کردار کی نشوونما کی رفتار سست ہو گئی۔ پاکستان کی آبادی کے مختلف حصوں میں جناح عامہ کے ذریعہ کی مدد سے باہمی اعتماد بجا کر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ آئندہ پاکستان مہجارت تحت کی کہ صورت ہوگی ہے اور مہجرت کا رویہ بھی قومی مسلمانوں کے بارے میں کب ہونا ہے اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن ہماری غرض یہ ہے اور مہجرت کی داخل پالیسی میں اثر کوئی نمایاں تبدیلی آئی تو اس کا اثر پاکستان کی ہندوئی زندگی پر ضرور پڑے گا۔ مثبت فکروں کے فروغ کے علاوہ اقتصادی اور سیاسی استحکام بھی قومیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حال ہی میں ان سطحوں پر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں جن میں سے

ایک مذکور ضروری ہے۔ زرعی مسائل کے سلسلے میں مثبت اقدام اٹھایا گیا جس کا کچھ زیادہ
 جرحا نہیں ہوا لیکن میرا خیال ہے کہ قومیت کی تشکیل کے سلسلے میں اس آہٹائی ہم قدم کی اہمیت
 کا احساس ضروری تھا کچھ عرصے سے مختلف صوبوں میں آزادی کارچون بڑھ رہا تھا، زرعی
 پیداوار کی فصل مکان پر باندھی بھی ایک ایسے مرحلے پر آگئی تھی کہ مختلف صوبوں کی اکائیوں
 آزاد دنیاوں پر چھوٹے پھٹنے لگی تھی، اگر اس عمل کو خوراک کی مین الصوبائی حل و نقل کی پالیسی
 کے ذریعے بروقت نہ روکا جاتا تو مستقبل قریب میں اس سے صوبوں میں علیحدگی پسندی کے
 رجحانات کو عقربت متحرک اور یہ پاکستانی سالمیت کے حق میں محنت مضربوتا۔ پاکستان کے مختلف
 صوبوں کو اقتصادی لحاظ سے گرو ایک دوسرے پر منحصر کیا جاسکے تو اس سے قومی یکجہتی کو
 نڈھال بننے لگا۔ اس جہت میں ابھی مزید مسائل کی ضرورت ہے۔

(۶۱)

ملک سالمیت اور پاکستانی قومیت کے لیے زبان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا
 جاسکتا، زبانوں کا سلسلہ متحدہ ہندوستان کے زمانے ہی سے ادبی اور لسانی سے زیادہ
 سہاکی رہا ہے۔

زبان کی جنیت کے جائزے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ تاریخی اسلام
 سے زبانوں کے بارے میں مسلمانوں کی روشیں کیا کی اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک
 زبان اظہار کا وسیع ہے۔ دنیائے اسلام کے مختلف خطوں میں مختلف زبانیں رائج ہیں۔
 کلام پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کی علمی اور مذہبی زندگی کئی
 اس کی سمیت ہر زمانے اور ہر دور میں قائم رہی۔ جب یہ زبان میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا
 تو خود عربی سمرواد سب میں ایرانیوں سے وادکار ہونے لگیں انجیام دیئے کہ اگر آج کی تحریروں
 کو عربی دہ سے خدشہ نہ ہو جائے تو اس کا سب سے ہم اور قابل قدر حصہ ہماری نظروں سے
 اوجھل ہو جانا سے۔ جب مسلمانوں کے قدم ہندوستان پر پڑے تو ان کی زبانیں برائے تو یہاں

دینی علوم کی ترویج میں عربی زبان کو حقوق و برتری حاصل رہی۔ لیکن تاریخ اسلام کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں عالم اسلام میں کبھی بھی لسانی بنیادوں پر کوئی سیاسی مسئلہ نہیں اٹھا۔ ایران میں عربی کی علمی برتری کے باوجود اسی زمان کی ترقی ممتدی رہی اور اس کے جیو میں مختلف مقامی بولیاں سبقتی رہیں لیکن زبان کی بنیاد پر عصیت کا کوئی اظہار نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں عربی کے دوش بدوش ابتدا ہی سے فارسی و فہرزی سرکاری اور بول چال کی حیثیت سے رائج رہی۔ مقامی زبانیں اپنے اپنے طور پر کام کرتی رہیں۔ زبان سلاطین کے لیے عصیت یا جہانیاں و طہیت کا وسیلہ نہ تھی۔ برعکاس کے، اعتبار سے زبانوں کا مشہور دراصل درجہ بندی کے ایک مقررہ اصول کے مطابق طے پاتا رہا۔ مذہبی نقطہ سے عربی زمان کی تعلیم اور ترقی بہتہ مسلمانوں کے نزدیک اہم تھی۔ اس کے بعد عالم اسلام میں علمی، وراثی زبان کے طور پر فارسی کو اہمیت ملی۔ اس کے بعد ملک کے اعتبار سے ملکی زبان کا درجہ تھا جس میں کاروباری، و فہرزی، معاشرتی اور تعلیمی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اس کے بعد علاقائی زبانوں کا سکہ جتا تھا۔ زبانوں کی یہ درجہ بندی ہر دور میں قائم رہی ہے۔ اسلام نے مختلف ملکوں کی زبانوں کو برقرار رکھا لیکن اسے اسلام معاشرے کے بنیادی رجحانات سے متصادم ہونے سے روکا۔

(۷)

برصغیر میں جب آزاد مسلم ریاست کا مٹا لبر کیا گیا تو زبان کا مسئلہ بھی توجہ کا باعث تھا۔ اردو ہندی جھگڑے نے بیسویں صدی کے اوائل میں سیاسی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اردو مسلمانوں کی اور ہندی ہندوؤں کی زبان قرار دی گئی۔ اردو کا لسان پیکر ہند آریائی تھا لیکن اس کا ذخیرہ الفاظ کچھ اس طرح عربی فارسی سے مربوط تھا کہ اردو کی عام فہم اسلامی رنگ یہ ہونے لگی۔ قائد اعظم نے تقاریر میں اردو کی اس مذہب اور ثقافتی حیثیت پر بہت زور دیا ہے اور اسے پاکستان کی قومی زبان قرار دیتے ہوئے اہم دلیل تسلیم کیا۔ پاکستان بننے

مے بعد مسانی مسائل کچھ زیادہ الجھ گئے اور یہ گمراہی اب تک نہیں سلجھ سکی تقسیم کے عمل سے سماجی دائرہ کار میں کچھ نئے مسائل ابھر آئے مغربی پاکستان میں صوبائی زبانیں تیزی سے ترقی کے مراحل طے کر رہی تھیں۔ مہاجر آبادی کی آمد سے سماجی اور تہذیبی مفید انوں میں اردو بولنے والوں کی ایک ٹونز جو عنت مغربی پاکستان آئی درحقیقت صوبوں میں محدود تعداد میں پس گئی۔ جغرافیائی لحاظ سے اس کا مخصوص لسان خطہ کراچی تھا۔ اردو مغربی پاکستان کے کسی صوبے کی بول چال کی زبان نہ تھی پنجاب میں اردو کی ترقی کا دائرہ کار ایک صدی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں علاقائی تحریک کی رد بھی کمزور تھی۔ اس لیے تقسیم کے بعد اردو کی حمایت میں پنجاب نے زیادہ مصدقہ یا تو اس سے بعض نہایتے بھی پیدا ہوئے۔ اس احساس عدم تحفظ کا سبب یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے مختلف صوبے اقتصادی اور سماجی ترقی کے مختلف مراحل میں تھے اور ان میں یکساں عوامل کی کارکردگی سے پیدا ہونے والی وحدت ابھی نہ آئی تھی اور اقتصادی طور پر پس ماندہ علاقوں کو نظر انداز ہو جانے کا احساس بھی تھا۔ اس مرحلے پر مغربی جمہوریت و سلام کے درمیان ٹکرات نظر آ رہی تھیں۔ بلکہ کئی دہائیوں کے عائد کچھ نئے افکار بھی آئے سلاواؤں تو سیت، علاقائی کلچر و متعلقہ مسائل بھی سماجی زندگی کے زندہ متعلق تھے جن کا سنی سطح پر ضروری تھی کیونکہ ان مسائل کے منہوں ص کے بعد پاکستانی قومیت و ملت شعور کا جو ب اثر زندہ تعمیر نہیں ہو سکا۔

(۸۱)

اردو پاکستان کے کسی خطے کی بول چال کی زبان نہ تھی۔ اردو کو حصوں پاکستان کی حد و جہد میں قومی زبان کے طور پر، تہذیب پرستی کا ذمہ دہا تھا کیونکہ یہ اسلامی احکام و سنت کی وارث قرار پائی تھی۔ پاکستان میں اردو واحد بین الصوبائی زبان تھی جس کے ذریعے مختلف صوبے باہمی اشتراک اور ہم آہنگی خلیا کر سکتے تھے۔ اردو بولنے والوں کی آبادی کا ایک ہر حصہ پاکستان میں منتقل ہو چکا تھا۔ مغربی پاکستان میں ہجرت کرنے والوں میں قبائلی صوبوں کے مسلمان باشندے

بھی تھے اور مشرقی پنجاب کے مسلمان بھی۔ ہندی لکھنؤ کے مشرقی پنجاب کے مہاجر آبادی مقامی آبادی میں جلد جذب ہو گئی۔ دوسرے علاقوں سے آنے والوں کے رسم و رواج، معاشرتی آداب اور بعض علاقائی شخصیات مقامی آبادی سے مختلف تھے اس لیے یہاں مقامی باشندوں میں جذب ہونے کا عمل بہت سست تھا۔ اردو بول چال کا کوئی واضح حلقہ ہو سکتا تھا تو وہ کراچی و راس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ موجودہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے درمیان اشتراک اور رابطہ کا وسیع کون سی زبان ہو؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے اور جہت تک علاقائی زبانوں اور قومی زبانوں کی حدود اور دائرہ کار کا تعین نہ ہو اس وقت تک سیاسی اور سماجی سطح پر یہ مسئلہ حل طلب رہے گا۔ اسے سچے سچے لیے لسانی، سماجی اور سیاسی سطح پر چھان بین کے علاوہ اس ترمیم، اصول کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ جو بالی شخص کی جان ہے اور جس کی بنیاد پر زبانوں کی درجہ بندی کا طریق کار متعین کیا گیا ہے۔ عربی، فارسی، قومی زبان اور علاقائی زبانوں کے دائرہ عمل کو ایسے معاشرے میں متعین کرنا اشد ضروری ہو جاتا ہے جہاں انتشار و افراق کے عناصر قدرت اختیار کر کے فکری جہت کو دھندلنے کا سبب ہو رہے ہوں اور سوسائٹی اپنا نصب العین تک پس پشت ڈال چکی ہو۔

(۹)

میں نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ مختلف صوبوں کے درمیان رابطہ کی زبان کون سی ہو؟ اردو زبان کو قومی زبان تسلیم کیا گیا تھا۔ جدوجہد آزادی میں اسے مسلمانان برصغیر کی مشترک قومی زبان قرار دیا گیا جس میں مسلمانوں کی بہترین ملی روایات، ثقافتی تاریخ، مذہبی اور فکری رجحانات محفوظ تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جہاں مسلمانان برصغیر کے سیاسی تصورات کو جغرافیائی شکل و صورت مل رہا تھا وہاں زبان کو مادی حصار میں دیکھنے اور محفوظ کرنے کا شعور ثقافتی عوامل کا منطقی نتیجہ تھا مگر گریز رجحانات کی نشوونما دوسرے میدانوں کے علاوہ لسانی مسائل کو بھی علاقائی اور صوبائی حدود کے حوالے سے دیکھنا شروع ہو

کیا۔ پاکستان کی تاسیس کے کچھ ہی عرصے بعد علاقائی زبانوں کی حمایت میں آؤز میں اٹھنے لگی تھیں اور مرکزی اور اساسی کچھ کی جگہ علاقائی اور مقامی کچھ پر اصرار ہونے لگا۔ مثلاً، اردو پاکستان میں کسی صوبے کی بڑی چال کی زبان نہ تھی، اردو بولنے والی آبادی اپنے ساتھ مخصوص علاقائی شخصیات لے کر آئی تھی۔ اردو کا ماضی ایسے ساتھ لکھنؤ اور دکن کی، علی ادبیات اور بھارت سے آیا تھا۔ باہمی ہم آہنگی کا عمل تیز ہوتا تو فوری کچھ اور مقامی کچھ کا خیر یک موجود تھا اس سے اردو زبان اور علاقائی زبانوں کے درمیان اتحاد و انسداد کے رتے کھل سکتے تھے، لیکن یوں محسوس ہوا ہے کہ منافرت حامل رہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ مقامی یا مہاجر میں قصور کس کا ہے ایک گروہ اس کی ذمہ داری مہاجرین پر ڈالتا ہے کہ انہوں نے مقامی فضا میں گھل کر رہتے کس کی اور اپنے الگ شخص کو برقرار رکھے پر اصرار کیا، حتیٰ کہ بہت کم ایسے یوپی کے مہاجر تھے جنہوں نے صوبائی زبانوں کو زمرہ کے روابط میں استعمال کیا ہو، ان کی منطق یہ ہے کہ یوپی میں مسلمان اقلیت میں تھے، تعلیمت کی نفسیت دفاعی سورج کی نفسیات ہوا کرتی ہے، مہاجرین بھی نفسیاتی مزاج لے کر وارد ہوئے اور اپنے آپ کو میاں کی سوسائٹی کا حصہ نہ بنایا اور مقامی روایات و افکار کو نہ اپنایا، دوسرا گروہ اس کی ذمہ داری مقامی آبادی پر ڈالتا ہے کہ انہوں نے مل مفادات کو پس پشت ڈال کر علاقائی رجحانات کی ضرورت سے زیادہ حوصلہ افزائی کی اور مہاجرین کو پاکستان میں غیر ملک اور بدیسی جانا، یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا طبقہ سچائی پر ہے، تاہم اس سے اتنا اندازہ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ پاکستان کی قومیت کی تشکیل میں کہیں نہ کہیں رخنہ ضرور پڑا ہے، مہاجر اور مقامی کے علاوہ علاقائی اور صوبائی عصبیتوں نے حالات کو دیر پیچیدہ کر رکھا ہے۔

مہاجر احمد نے THE CIVIL SERVANTS IN PAKISTAN میں ایک سوال

نامے کے ذریعے اعلیٰ سرکاری افسروں کے جوابدہ ہونا۔ جمع کیے ان میں اس سوال کے
 جواب میں کہ یا سرکاری افسروں کے فرائض منصبی پر علما و علماء امت اثر انداز ہوتے
 ہیں یا نہیں جو جواب وصول ہوئے ہیں ان میں ۵۷۳۶ فیصد افسروں نے عداوتی جواب دیا کہ قرآن
 یریات اس کا اشارہ ہے کہ پاکستان کی ذہین نسل کی سوچ کن منزلوں میں واضح
 ہو رہی ہے۔ اس امتیاز کا لازم چلے کسی کے سر کے تحت یہ ہے کہ ملکی تشخص کو جغرافیہ
 سے الگ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ملکی تشخص مکان سے ماوراء ہے، لیکن کسی ایک ملک میں رہنے
 والوں کو ملکی تشخص کی نفی کیے بغیر جغرافیائی حد بندی کے درمیان رہ کر ہی اپنی مشترک اقدار
 کا سراغ لگانا پڑتا ہے۔ افراد کے علاوہ زبان بھی جغرافیائی حصار کی مفید ہے، اردو زبان
 کو پاکستان کی ملکی زبان قرار دیتے ہوئے اس بات کا احساس و ادراک بھی نہ گزیرا ہے کہ اردو
 کو مولائی زبانوں سے اسارت شدہ استوار کرنا چاہیے کہ معاشرت کی جڑ اتنا زبردستی کی راہیں
 ہموار ہوں۔ دلی اور لکھنؤ اردو کے، خفی خفی، اردو ادب کی تاریخ میں اس ادراک کی اہمیت
 مسلم ہے اور جب بھی اردو ادب کی کوئی تاریخ لکھی جائے گی، دلی اور لکھنؤ کی ادبی اور
 لسانی کارکردگی کا ذکر نہایت شاندار الفاظ میں ہو گا اور ہونا چاہئے لیکن ہمارا ماضی
 ہمارا حال نہیں ہے۔ اگر اردو زبان کی طنز میں کس کر اسے زندہ توالوں کی بجائے مردہ توالوں
 کا باندھ دیا گیا۔ اگر اردو کے مقامی بول چال سے قریب آنے کا فطری عمل دلی اور لکھنؤ سے
 سندھ و ہونڈ کے لاطینی گوشش میں صرف ہو گیا۔ اگر اردو کو بطور زندہ زبان اپنی جڑیں
 پاکستان کی سرزمین میں بچھڑ کر نہ ملے، تو مستقبل کا مورخ ہمیں کبھی معاف نہیں
 کرے گا۔ اردو میں قومی بین العلاماتی اور ایٹمی زبان رہنے کی پوری صلاحیت ہے
 لیکن وہ اردو دلی اور لکھنؤ کی اردو نہیں ہوگی۔ پاکستان کی اردو ہوگی، وہ جسے مقامی
 روزمرے، مقامی توارے، مقامی تدبیر و تائید اور مقامی معاشرتی زندگی کا عکاس بن
 پڑے گا۔ نئی لسانی تشکیلات کا سہارا زبان کا مسئلہ نہیں۔ اردو زبان اور اردو کلچر

علاقائی زبانیں اور علاقائی کچھ، قومی زبان اور قومی کچھ، ملّی تشخص اور ملّی کچھ۔ زبان
 اور کچھ کے یہ تانے بانے ہیں ایک بار پھر تمہیدی اقدام کی طرف مے جاتے ہیں اور خیالات
 کی دُورِ سیاسی اور سماجی تحفظات پر آکر رک جاتی ہے۔ معاشرتی بحرانِ لسان رہتہ یہی
 دونوں سطحوں پر اُسے ولے طوفان کی خبر دیا ہے۔ اب دو ٹوک فیصلہ کرنا ہو گا کہ علاقائی
 زبانوں کی نشوونما کا اصل میدان کون سا ہے اور قومی زبان کا دائم کھل کھال تک ہو گا؟
 مکان سے زبان کا سفر قریبیاں بھی چاہے گا اور ایشیا بھی اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ کم لسان
 مسائل میں افہام و تفہیم کے راتنے سے وحدتِ فکری تک آنے ہیں یا کشمکش کے راہ سے۔
 آخری فیصلہ مینوں پر منحصر ہے اور مینوں کا حال خدا بہتہ جانتا ہے۔

اقبال اور پاکستان کی تعمیر نو

اقبال شانہ مجی تھے، اقبال فلسفی اور مومن بھی تھے، اقبال مدبر و سیاست دان بھی تھے اور اقبال شرق بالخصوص عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر بھی، اقبال کی یہ سب حیثیتیں اپنی اپنی جگہ پر مسلم میں اور کسی ہونے مندالمن اور دیانت دار مبصر کے لیے ان شعبوں میں ان کی غفلت فکر و نظر سے انکار ممکن نہیں، تاہم ان سب حیثیتوں سے الگ اور بالاقبال کی ایک اور اہم حیثیت بھی ہے جس کی طرف ہم نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، اس کی غالباً سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو تنقید ابھی تک اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس پر آج سے کوئی سو برس پہلے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، ہم آج بھی اسلوب بیان، تشبیہ و استعارہ، بندش الفاظ اور اسی قبیل کے دوسرے محاسن عقلی پر ہان دیتے ہیں اور اپنے شعر و ادب کے ضمن میں بیشتر نبی کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان محاسن عقلی کے پیچھے جو تعمیری ذہن اور جو عظیم تخیل کسی اقبال جیسے بڑے فنکار کے یہاں کار فرما ہوتا ہے، ہم فخرنا اسے نظر انداز کرنے کے عادی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے اقبال کے سلسلے میں ان تعمیری اور قومی اہمیت کے گوشوں پر بھی نگاہ پڑنے لگی ہے۔

اگر ان مصنوعات کا، ان امور کا، ان مسائل کا شمار کیا جائے جن میں اقبال کو زندگی

ہر گہری دلچسپی رہی اور بن کی خاطر ہمیں نے اپنا بگڑاؤ کیا، تو ان کی فہم و خاص نکلتے گی۔
 اقبال کو انسان اور اس کے مقام و مستقبل سے بطور ایک مخلوق اور جنس کے بے پناہ دلچسپی
 تھی اور کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقت یعنی ذات، رسی تعالیٰ اور اس کے عرفان و معرفت سے
 بے حد شغف تھا۔ اقبال کو حسن کی ہر داستان و عشق کی ایک ایک کیفیت سے وابہانہ
 و لبتگی تھی، باوجود انکار و نکار کے قبول و شاعری اور اس کے فن سے نہایت گہرا لگاؤ
 تھا اس نسبت سے انہوں نے نہ صرف اردو، فارسی اور کسی تک عربی بلکہ انگریزی، اور
 جرمن شاعری کا بھی وسیع مطالعہ کیا تھا، انہیں صرف داغ، غالب، رومی، حافظ، عطار
 اور خسرو بھی کے نہیں بلکہ شکسپیئر، ملٹن، ڈرڈز، ڈیوڈ، شیئے، بائرن، گوئٹے، شیلر اور ایٹا
 سے بھی تعلق حاصل تھا انہوں کو مابہب و رہنما ہوں کے عنوان اور زواہل سے، جدید مغربی
 ثقافت اور جدید سائنسی علوم سے اور ان کے عمل و رد عمل سے بھی سمجھنا اور ناقدانہ و لبتگی
 تھی ان کے علاوہ اور بھی کتنے ہی ایسے مسائل و معاملات تھے جن کو اقبال نے ہمیشہ اپنے دل
 کے قریب پایا، انہیں فلسفین سے عربوں کے نکالے جانے اور وہاں ایک یہودی ریاست
 قائم ہونے کا دکھ تھا۔ ترکوں کے لیے اپنی بے پناہ سہرا دیوں کے باوجود ان کا دل
 جدید ترکی کی بعض اصلاحات پر ناخوش تھا۔ ان کی نگاہ سوڈین روس، جدید چین،
 افغانستان، ایران اور نہ جانے کہاں کہاں تھی۔ مختصر یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے زندہ
 اور زندگی کے دلدادہ انسان تھے کہ انہیں زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو سے گہری دلچسپی
 تھی اور ان کی دلچسپی کی کوئی حد، کوئی قیادہ نہ تھی۔ تاہم ان نام دلچسپیوں اور دل
 سوزیوں میں ایک معاملہ بھی تھا جس پر ان کی توجہ غالباً سب سے زیادہ عرصے تک
 رہی اور جس پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بیشتر حصہ صرف کیا، یہ مسئلہ تھا
 برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا جسے ہم بامانی اور بد خوف ترویج پاکستان اور اس کی تعمیر نو
 کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

میرے نزدیک پاکستان کی تعمیر نو اور قتلِ لیے مہم جوں سے گھٹسٹ سکتی ہے
اس چہو سے کہ پاکستان کے بنانے ور بننے میں اقبال کا کی اور کتنی حصہ ہے۔

اور دوم اس مسلم ریاست کے قیام سے اقبال کی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ور
اس کی تخلیق و تعمیر کے بارے میں ان کا مؤقف کی تھا اب اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ
اقبال پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں اور ہندوستان کی تقسیم اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام
کا باقعدہ خواب سب سے پہلے انہوں نے ہی دیکھا تھا لیکن اس خواب کے چھپے کی کیا حقائق
کا فرما تھے اور خود خواب دیکھنے والے نے اپنے خواب کی تعمیر کے لیے کس کس میدان میں کی کیا
معرکے سر کیے اس کا حال صوب پرچیاں نہیں کہم کہ اس کی مربوط داستان بہت کم ذمہوں میں
مضمون ہوگی بدیہے میں اپنی تاریخ کے اس باب کو مختصر بیان کرتا ہوں۔

اقبال ۱۹۰۸ء میں جب انگلستان سے وطن لوٹے تو مستقبل کے بارے میں ان کا ذہن
خاص صاف تھا۔ واپسی پر دو کام انہوں نے نہایت مستعدی سے اپنے لوق میں لیے انہوں نے
یورپ کے جغرافیائی اور وہ رستا بقصور قومیت کے مقابلے میں مسلم قومیت کا تصور پیش
کرنا شروع کیا اور اپنی فکر و فکر کی قوت کو اس میں ڈپر گایا۔ یورپ کی قومیت انسانی وحدت اور
اتحاد کی دشمن تھی۔ اس نے زبان، رنگ، نسل اور اقتصادی اغراض کی مپرانیوں کو متعارف کر دہوں
میں بانٹ رکھا تھا اور اس کی بدولت ہر طرف نفرت کی آگ جھلک رہی تھی۔ اسلام نے انسانی
معاشرے کو رنگ، نسل، زبان اور اقتصادی اغراض کی تنگ حدود سے نکال کر اسے توحید
سے آشنا کیا تھا اور انسانی وحدت کا نہایت وسیع تخیل پیش تھا۔ اقبال نے اپنی خداداد صلاحیتوں
سے کام لے کر اس تخیل کو عام کیا اور سے نکھارا ور نڈین کا گریس کی طرف سے پیش کردہ متعدد
ہندوستانی قومیت پر مزب کاری لگا کر حصولِ پاکستان کی رہ کی سب سے بڑی دکاوت کو
دور کیا۔

اسلام کے بارے میں ہمارا ایمان باوجود ہمارے بے پناہ جد باقی لگاؤ کے کمزور ہو

چکا تھا۔ قبل نے یورپ کے جدید فکر و فلسفہ کے متاثرین میں اسلام کی حقانیت پر ہتھیار اٹھائیے
میں دور رس کر ہمارے اینٹوں کو نہ صرف سنبھال دیا بلکہ ہمارے سینوں میں اسکی محبت کی ایک
نئی شمع روشن کر دی اس کی بدولت اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ خود اسلام کے مستقبل پر ہمارا
ایماں بحال ہو گیا ۔

مسلم قومیت اور اسلام کی حقانیت پر ہمارے دین کو تازہ دم و مضبوط کرنے کے بعد اقبال
عملی سیاست میں داخل ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں قسیم ہند کی واضح تجویز پیش کرنے کے علاوہ انہوں نے
قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسریگ کی تنظیم نو میں بہت کام کر دیا۔ بیماری کے باوجود
انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چند سال پاکستان کی عملی جدوجہد میں بہت وسیع حصہ لیا، پنجاب
میں تنظیم کی قیادت کی، اور قادیان، غلہ کے فکر کو متاثر کیا، اسی ضمن میں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ
جب اقبال جیسی بین الاقوامی شہرت کی مالک شخصیت مسلم لیگ میں شامل ہو گئی اور اس نے اپنا
سارا وزن و روقہ تحریر پاکستان کے پڑے میں ڈال دیا تو اس سے عالمی رائے عامہ کو اپنی طرف
کھینچنے اور سندھو انگریزوں کے موقف کو کمزور کرنے میں کتنی مدد ملی گی اس سے برصغیر کے بعض
ارباب فکر و اختیار بھی متاثر ہوئے ورنہ خود گاندھی اور نہرو کی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی اور
مقبولیت کا سیلاب قلمبند نہ ہو سکتا۔

ہم اپنی تعمیر نو میں قبل سے کیا رہنمائی اور مدد حاصل کر سکتے ہیں ؟ ظاہر ہے
کہ اس رہنمائی اور مدد کا تعلق براہ راست ان تصورات اور کرداروں سے ہے جو اقبال کے ذہن
میں پاکستان کے مستقبل کے خاکے کے بارے میں موجزن تھیں اور جن کو وہ براہ عمل دیکھنے کے
پہلے دور مدگی جبرے قرار دے۔ بالکل قدرتی و منطقی بات ہے کہ اقبال نے مسلم قومیت
کو اس نقطہ نظر سے دیکھی اور اس کے ساتھ انسانیت کی جو فلاح و بہبود کی وہ ہم سے توقع
کرتے تھے کہ جب ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست قادیان کو برقرار رکھیں اور اس کو
مروجہ دین تاکہ اس کے فرائض پہلے عالم مدنی میں اور پھر ساری دنیا میں پھیل سکیں اس میں

ان کے لیکچر، امت، بیضا پر ایک عمری نظر سے ایک قیاس ملا حقد فرمائیے۔

”اسلام کی حقیقت ہمارے یہ ہیں نہیں کہ وہ ایک مذہب ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسلام قومیت کا مفہوم خصوصیت کے ساتھ پیچ بوا ہے اور جاری قومی زندگی کا تصور اس وقت تک ہمارے ذہن میں نہیں آسکتا جب تک ہم تصور اسلام سے پوری طرح باخبر نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھریا وطن ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگشتن کو انگریزوں سے اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے وہ اسلام کو ہم مسلمانوں سے ہے۔ جہاں اسلامی اصول یا جاری مقدس روایات کی اصطلاح میں خدا کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہماری بہمت کا شیرازہ بھرا ہے یہ ارشاد ۱۸۰۱ کا تھا۔ وفات سے فقط چند ہفتے پہلے حسین احمد مدنی کے جواب میں ان کا جو مضمون لاہور کے روزنامہ احسان میں شائع ہوا تھا اب ذرا اُسے بھی سنئے۔“

”مگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا آہن و سلامتی اور ان کی موجودہ اجتماعی مقبوضوں کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلامی کے کوئی اور اجتماعی نظام دہن ہی میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی روش اسلام محض انسان کی خلاق صلاح ہی کا دائمی نہیں بلکہ عالم بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی گھڑاسی انقلاب بھی چاہتا ہے جو اس کے قومی اور نسل نقطہ نظر کو یکساں بدل کر اس میں خالص انسانی نمبر کی تخلیق کرے۔“

اس سے واضح ہے کہ انہوں نے نزدیک ایک خالص انسانی خیر کی تخلیق جاری تعمیر نو کا سنگ بنیاد بوجہ یہ نہیں انسانی نمبر بوا میں تخلیق نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضروری ہے ہم اسلام کو محض ایک مذہب، محض ایک نظام عبادت

محض ایک فقہ یا محض ایک شافعی سمجھ کر دیں اور اس کے معاشرتی تقاضات کو قوت بخود سے براہ راست چھوٹے ہیں اپنا کراسلام کے اجتماعی انہیں کو اپنے اپنے اور دوسروں کے یہ عام کریں۔ قبل اس اسلام کا شہابی اور علبردار تھا اس کی تصویر خود ان کے تہم نے یوں کھینچی ہے۔ مگلسن کے نام، اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”میں نے میں برسوں سے زائد دنیا کے فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی دولت میرے مدبرہ صلاحیت پر ابھرنے سے کہ میں تعصب سے باہر ہو کر اپنی رائے قائم کر سکوں اور دیا کے وقاحت پر غیر باہر زائد طریقہ سے غور کر سکوں، میری شاعری کا دنیا اسلام کی وکالت نہیں ہے بلکہ میری قوت حسب صرف اس جبر پر کہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک عالمگیر تعمیری تعصب نہیں ہوتا، لیکن اس تعصب اس میں ہوا کہ مرتب کرتے وقت میرے لیے اس نظام سے قطع نظر کر لینا ممکن نہ تھا جس کی غایت وجود ہی یہ ہے کہ دنیا سے ذات پات، دولت و مرتبہ اور نسل اور رنگ کے امتیازات مٹا دیے جائیں۔“

اپنے مشہور ”آباد و سہیل“ میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔
 ”پہلے آپ اس رہنما مسئلہ کی مدد سے کیے ہیں ایک نئے شخص کو منتخب کیا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے کہ اسلام سب میں ایک زائد قوت ہے جو ذہن انسان کو اس دو عین کی فوری سے راہ کو کھاتی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد و جماعت دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا ہے۔“
 اس خطبے کا باب اور انتہا کس لحاظ سے فرمائیے۔

”میں صرف ہندوستان اور اسلام کی اصلاح و مہبود کے حوالے سے ایک مسئلہ اسلامی

ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہندوستان کے دروازوں کو قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس مرحلہ پر مقبوضہ گاکوہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی تہذیبیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس محمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب ہوں گے۔

امید ہے اسلام کے بارے میں اقبال کی محبت، آرزو اور موقف کا آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو گا اگر ہم پاکستان میں اقبال کی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ کام اسلام کے حق میں خیر سے لگائے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے جوہر کو عربی تہذیبیت کے اثرات سے پاک کرنا اور اس کے حقیقی معانی کو زمانہ حال کی روح سے قریب تر ہونے کا موقع ہم پہنچانا یہ ہے وہ عظیم اور کٹھن کام جسے اقبال خیر پاکستان کے ایک فقیر کے طور پر ہمارے سپرد کرتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے علمی و عملی نظریہ پاکستان کی روح بس یہی ہے معلوم نہیں ہم اس فریضہ سے کب تک گریز کرتے رہیں گے، ہر حال پاکستان کی تعمیر نو اس فرض کی انجام دہی کے بغیر ممکن نہیں اس ضمن میں میں ایک قبس اقبال کی تحریر سے آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ۱۹۴۰ء سے اپنے دینی خطبہ صدارت میں ایک مقام پر اسلام کی انقلابی تعلیمات کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

”مگر آپ کے مذہب کا یہ عمل تخیلی مادیوں اور فکریات پرستوں کی قیادوسی خیال آریوں سے روٹی کا طالب ہے۔ روحانی طور پر ہم ایسے خیالات اور عبادت کے قید خانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہیں جہنم کیوں کے دوران میں اپنے گرواگر داپے ہی اکتوں سے بنی ہے اور اس بات کے کہنے کی ضرورت ہے۔“

اگرچہ یہ بات جو بھی نسل کے لیے باعث خرم ہے، کہ ہم نوجوان نسل کو اقتصادی سیاسی اور نیرنگی خطرناک مواقع کے لیے جو موجودہ دور اپنے ہمراہ لا رہا ہے، مسلح کرنے سے قاصر ہے۔

علامہ نے اپنی تمام نظم و نثر میں اور قائد اعظم کے نام خطوط میں مسالوں کی معاشی پہچاننگ اور اندس کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ علامہ کی پہلی تصنیف جو ۱۹۰۲ء میں شائع ہوئی علامہ اقتصاد تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشی مسائل کی سمیت کا اس دور و شوران کو شروع ہی سے حاصل ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ہر موقع پر اپنے عوام کی اقتصادی بہتری پر زور دیتے رہے قائد اعظم کے نام اپنے ۸ مئی ۱۹۳۷ء والے خط میں تو اس مسئلے پر خاصی تفصیل سے بحث کی گئی ہے اس کے نزدیک کسی قوم کی یہی جتنی کا تائید اعتراف جو اس کی معاشی پہچاننگ کا کوئی من تجویز نہ کر سکے اس کے بے سود ہے۔ مذکورہ حصہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں "مسلم لیگ کا مستقبل اس امر پر موقوف ہے کہ وہ مسلمانوں کو افلاس کی مصیبت سے نجات دلانے کی کوئی کوشش کرتی ہے۔ اگر لیگ کی طرف سے مسلمانوں کو افلاس کی مصیبت سے نجات دلانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی تو مسلمان عوام پیلے کی طرح اب بھی لیگ سے بے تعلق ہی رہیں گے" اس حصے میں مسلم لیگ کی متوقع وفات کی پیشین گوئی تو پیچیدہ نہیں ہے لیکن اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اقبال کے نزدیک سیاسی زندگی کے استحکام کا راز عوام کے افلاس کو دور کرنے میں دھندہ ہے مذکورہ حصہ میں علامہ کی یہ تجویز یا آرزو وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ جب اسلامی مکتب وجود میں آئے تو اس بنیادی مسئلے کے حل کے لیے ہم ایک ایسی کونسل ڈیو کر سی اختیار کریں جسے شریعت کی تائید و حمایت حاصل ہو۔ اگر امانت جو نوس کھوں گا کہ انگریزی کی اصطلاح سوسل ڈیو کرسیس کو ہماری جدید زبان میں جمہوری سوشلزم یا معاشی جمہوریت کہہ سکتے ہیں۔ برتال نام یا اسطلاح سے قطع نظر اقبال کا فنیہ صحاف صاف یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی رہنمائی میں جمہوریت کا بانیہ سوشلزم سے حسب ضرورت استفادہ کرنے ہونے ایک ایسی مریضیت

انتخاب کریں جس میں سود، استحصاں اور راز کا نذر کی نفی ہو اور نہ کہ۔ میں کوئی شخص اپنی بنیادی
مزدوریات سے محروم نہ رہے۔

حکومت کے خوف سے ہیں وہ امور کی تفصیل میں نہیں جاسکتے لیکن ان کا ذکر کیے بغیر
موضوع سے انصاف بھی ممکن نہیں ہے۔ جس معروف اختلاف کے باوجود اقبال جمہوریت
نے، لے اور عالم اسلام کا شمار پاکستان (یعنی تقسیم ہند) کے بعد ان کا دوسرا محبوب و مقدس
خواب تھا۔

بہذا ایسی گفتگو کو مہینہ ہوئے میں ہوں گا کہ مسلم قومیت۔ زندہ و پائندہ اسلام، شریعت
کی روشنی میں سوشلسٹ ڈیوکریسی کی طرز پر منصفانہ معیشت کا قیام۔ جمہوریت اور عالم اسلام
کا اتحاد۔ یہ پانچ امور ہیں جو ہمیں اپنی تعمیر نو کے سلسلے میں اقبال کے دامن سے بطور رہنما
امور کے ملتے ہیں، ان کو اپنا، ان پر سختی سے کاربند رہنا اور ان کے بارے میں غفلت یا
ریاکاری کو دخل کا موقع نہ دینا پاکستان کی تعمیر نو کی صحیح اور سیدھی راہ ہے۔ وہ صحیح اور سیدھی
راہ جو ہمیں بالی پاکستان، شیدائے سام، عاشق رسول، ورثہ حاضر کے تباہی صغی اقبال رحمہ اللہ راہ
کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے۔

جاگیر داری نظام کا اسلام سے تضاد ہے۔ نہ سرمایہ داری نظام کا اور نہ سامراج کا۔ البتہ
اسلام سے اگر کسی چیز کا تضاد ہے تو صرف سوشلسٹ نظام کا۔ چونکہ یہ بحث صریح
نظر پائی درجی بحث نہیں بلکہ اس کی تہہ میں ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی خوشنود
متمارب سماجی قوتیں ایک دوسرے سے روبرو کیا رہیں "اس لئے" ان میں سے ہر
قوت عوام کی غالب کثرت کو بنا نہیں۔ ان کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی
ہیں۔ ملک کے بعض اخبارات اسلام کے نام پر پیروں نفیروں کے معجزوں اور مرآت
کے حقے شائع کرتے رہے ہیں اور نہایت ذہانت سے سماجی جدوجہد کو جگہ ہے
علی کی تائید کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعبیر اپنے مفادات کی روشنی میں کر کے اُسے
خاتما بیت کی سطح پر نہایت ہی در اسلام کے جدوجہد اور مساوات کے تصور
کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر سوشلزم کا نام لینا دینا
میں ایک ملحد اسلامی سوشلزم کا ظہور رہا ہے جبکہ بعض لوگ اسلام پر تنقید بھی کرتے
رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بیشتر قریبیم پسند و نقل سوشلسٹ ہیں جن کا مقصد عوام کو
سوشلزم سے متفرق کرنا ہے اور سوشلزم کو بدنام کرنا ہے۔

اقبال بڑھتی ہوئی ہند کے بالعموم اور پاکستان کے بالخصوص ثقافتی انقلاب کے
سامنے قدامت۔ پاکستان کی موجودہ فکری جدوجہد کے مناظر میں فکر اقبال کا جائزہ لینا حد
سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ صورت حال ابھی جس میں اقبال نے اپنی جدوجہد
کا آغاز کیا۔ پلاسٹک نے فکری ڈھانچوں پر اس نے کس طرح جدوجہد کی اور کس طرح پلاسٹک نے
انہوں نے اقبال کو رد کرنے کی کوشش کی یہ سب چیزیں بنیادی تاریخی اہمیت
کی حامل ہیں۔

ساری کلاسیکی رد و تائیدی جس کی فائدہ دہی شکل طرز پر یہ شکل صحت سے
ایک طرح کے ذہنی اور فکری زخموں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فوجی کتے ہی نہ رہا نہ

مہمان کی تضحیک نہیں کرنا چاہتے اور یہ کہتے ہی منام ہوں، ہم ان کو اپنا مستقبل اسلوب
 اظہار نہیں بنا سکے، نوجو نہر صول نوجو ہیں اور یہ طبعی جگہ اور زمانہ پیکار کی جگہ نہیں۔
 سوسکتے۔ اردو شاعرانہ کی یہی روایت حاضری کے عہد تک برقرار رہی۔ اقبال کی شاعری
 کی ہند اور ننگ شگفتہ آواز اس روایت کے پس منظر پر عجیب و غریب دور نوجو
 سی معلوم ہوں تھی۔ ہمارا دور بگھٹنے والے اعصاب کے دن زدہ کچر میں یہ توانا آواز تھا،
 برداشت حد تک طاقت و راہ گستاخ لگتی تھی چنانچہ یوں کے بیمار کچر کے تھن
 ڈیروں سے اس کو زکوٰۃ کر یا کھنکھنے کے سہہ ہندنا مردوں نے دیشمول پیار سے
 صاحب رشید) اس کی زبان کو اردو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دیگر لوگوں سے
 ناقہ اندہ موٹنگ بنان کر تے ہوئے ان کی شاعری کے آہنگ کو خطیبانہ اور ان کی نظموں کو
 منظوم تقریریں کہہ کر ان کا درجہ گھٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ یونیورسٹی شاعری
 نہیں ہے بلکہ محض فرقہ پرستانہ یا زیادہ سے زیادہ قومی شاعری ہے۔ یہ قدیم ادب ہے
 کی طرف سے کلام اقبال کا رد تھا۔ یوں کہنے پر قدیم ادبی اور ثقافتی نظام نے تباہ
 کو رد کر دیا۔

مذہبی سطح پر معاشرہ شاہ پرست جاگیر دار نہ سماج کی اخلاقیات کے زیر اثر تھا چنانچہ
 قبائل کی مذہبی توجہات اور جاگیرداروں، انواروں، درویشوں اور دروں پر قبائل کے شدید
 جھگڑے اس بیمار مذہبی سوشل کو پسند نہ آئے اور اس بیمار سوشل کے مذہبی ڈیروں نے
 بھی فکر اقبال کو رد کر دیا، ورنہ پر باتا مدہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ قبائل کی نظم شکوہ پر انہی
 حلقوں کی طرف سے ایک طوفان اٹھایا گیا جس کا رد کرنے کے لئے انہوں نے جواب
 شکوہ بھی اور ان کی نظم "آفتاب" (ترجمہ گاتیری) کے جنس مصرعوں کے حوالے سے تو
 باتا مدہ فتویٰ کفر جاری کیا گیا۔

یہ قدیم جاگیردارانہ مذہب کی طرف سے کلام اقبال کا رد تھا۔

ان حالات میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب قدیم سماج اقبال کو رد کر رہا تھا تو اس وقت کے علمبردار غزوہ اقبال کے سامنے بے بس تھے، لیکن دلچسپ بات ہے کہ ایسا جی نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت وہ دانشوروں نے بھی اقبال کو پسند نہیں کیا ترقی پسند مصنفین کے پیچھے جلسے میں اقبال کو شرکت کا دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا جبکہ اقبال پر عظیم کا سفر پورا کر کے شامِ زندگانی کے دھندلوں کو چھوڑ رہے تھے۔ وہ مائوسی و نشور جو بعد میں ریمیم پسند ثابت ہوئے انہوں نے تو بڑی دھڑلے اور بے شرمی سے اقبال کو نئی سنسٹ تک کہہ دیا، ان کے خیال میں اقبال طاقت کے بے رقیب تھے۔ ان کے پیرو ائمہ و مسوئین تھے اور وہ فوق بشر کا تصور پیش کر کے علوم کی حدود کو توڑ رہے تھے، حالانکہ ذرا قبل طاقت کے بے رقیب تھے، ان کے پیرو ائمہ و مسوئین تھے اور نہ انہوں نے کسی نوعی "شرف" کا تصور پیش کیا، اقبال کا مردِ کامل یا مردِ یونان کا شرف ہے کہ نئے سماج کے کامیاب مرد یونان، سارے لوازم مردِ یونان ہیں چونکہ یہ نارتھ کسی خاص میکا کی نہ زمین سوچنے دے تھے اور جذباتی نقطہ نظر سے چیر و کر سمجھنے کی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ قبائلی سامان کے خلاف زبردست جدوجہد کو سمجھنے سے ناامید رہے۔

یہ اس وقت کی مام نہ نہ انقلابی فکر کی طرف سے تھا کہ رڈ ٹی ٹی سے یہ نہ
شکات مذہب اور نام نہ نہ انقلابی فکر کے ڈیڑوں نے کہا کہ رڈ ٹی ٹی
مگر عوام۔۔۔ یہ گمراہ ڈک تھا کہ کہاں کی اور یہ سبک گئے ہوئے
نئے۔ نئے میں متوسط طبقہ نچلا متوسط طبقہ درمیان چار چار ملت تک پڑھے لکھے
مرد اور کسان سب شامل تھے البتہ کلام، کہاں کی اصل دھوم شہر اور قصبہ
متوسط طبقے میں تھی اور منظر بڑی دلچسپ تھی فقیر کر رہا تھا، ڈیڑے ایک

طرف اور ان کے ساتھ ان کا سربراہ برطانوی سامراج : اور دوسری طرف عوام اور ان کے ساتھ اقبال : اسی لبرل نظامِ انظمام نے گئے بڑھایا اور پاکستان بن گیا۔ مگر قیام پاکستان تک ڈیڑوں میں اقبال ایک ممتاز مذہبی شخصیت رہے ۔

قیام پاکستان کے چند سال بعد اقبال کی مقبولیت کے پیش نظر انگریز کی تربیت یافتہ عوام دشمن یورپ وکریسی نے اقبال کو ریاستی سطح پر منکر پاکستان اور رحمتہ اللہ علیہ کا درجہ دے دیا ۔ اب اقبال کے خلاف کچھ کہنا ایک طرح کا سیاسی جرم بھی قرار پایا۔ لہذا وہ ثقافتی اور مذہبی ریڈیو اور پریس اور چھوٹے ، اسی جو اقبال کو خدشہ تھے انہوں نے اپنے رویے میں کچھ تبدیلی کر لی۔ ثقافتی ڈیڑوں نے اسے شاعر تسلیم کر لیا مگر کہا کہ ان کا انداز غائب ، سیر اور انیس سے مختلف ہے اور آفاقی شاعری کے معیار پر ان سے کہ ترسے گزوں کے یہاں پیغامات اور یہ اچھی بات ہے دیگر وغیرہ ۔ مذہبی ڈیڑوں نے کہا کہ وہ تو ازل و آخر تک جمود پرست مذہبی انسان تھے اور تبدیلی اور خیر کے مخالف تھے ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو قدیم جاگیردارانہ زنجیروں میں جکڑے رکھنے کے لئے کلامِ اقبال کو بطور تائید کے پیش کیا جائے ۔

آج جبکہ پورے ملک میں ایک ہمہ گیر بحث کا آغاز ہو چکا ہے اور اپنے اپنے نقطہ نظر کو درست ثابت کرنے کے لئے کلامِ اقبال سے بھی کس قدر مدد لینے کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے تو ایسے میں سمست ہندوستانی دشمن اور سامانی سوچ کے مخالف دائیں بازو کے دانشور ، دران کا پیس اقبال کو جاگیردارانہ غلامی کا موبہ ثابت کرے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ۔ تقریباً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ملک کے ذرائع نشر و اشاعت میں کلامِ اقبال کا وہ حصہ جو اس نقطہ نظر کی تردید کرتا ہے ممنوع ہے ۔ ریڈیو ، ٹیلی ویژن اور اخبارات کی یورپ وکریسی اقبال کے بے غوروں کو کبھی نشر ہونے کی اجازت نہیں دیتی ، جمود جاگیرداری ، سرودہ داری اور خاندانی نظام کے خلاف کھٹے گئے ہیں ۔

إلا شاء الله، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وڈی سے جو پہلے کلام اقبال کو یکسر رد کرتے تھے۔ اب اسے اپنا ہمنوا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ناقابل قبول ہونے کے بعد ان کو سنسکر کر دیتے ہیں۔

اس کے مقابلے پر پانچ ہزار کے لوگ بھی اسی قسم کی انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اسے نقدی یا سوئٹ سٹ معاشرے کا داخلی قرار دے کر کوشش کرتے ہیں (یا لٹو نیم + خدا = اسلام)۔ یہ بھی غیر سائنسی اور غیر حقیقت پسندانہ طریقہ ہے۔ اس قسم کی زیادہ تر کوششیں اسلامی سوشلسٹوں نے کی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک آدھ کتاب بھی ترتیب دی ہے۔

اب سواں یہ ہے کہ آیا یہ تنازعہ فیہ اقبال آج کی صورت حال میں ہماری قوم کے لئے کسی مفید سوچ کا نمائندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کم افراط و تفرج سے بچیں اور شخصیت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہ ہوں تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کی سوچ کہاں کہاں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اور کہاں نہیں اور ہم اس کی عانت و دشواری کو کس طرح سے تاریخ کے بڑھتے ہوئے نرل سے ہم قدم بنا سکتے ہیں کس طرح سے ملک کے ثقافتی انقلاب میں اس کے کلام سے مدد لے سکتے ہیں۔

اقبال کی سوچ کے درجے ہیں۔ ایک تجریدی فلسفہ جس میں وہ مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور حقیقت پرست ہیں اور ماکسزم کے برعکس نظریہ رکھتے ہیں ماکسزم میں حقیقت پرستی کی جگہ، ذہنی جد بیات ہے یہ مابعد الطبیعیاتی سوچ کی طرح یہ نہیں کہتی کہ خیرات مسلمان سے آئے۔ وہ انہوں نے معاشرے کو جنم دیا۔ بلکہ یہ کہ سماجی عمل نے خیالات کو جنم دیا۔ اور اسے تنگ کہتا ہے

”صحیح خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ آسمانوں سے اترتے ہیں؟ نہیں۔“

کیا یہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں۔ بلکہ یہ سماجی عمل سے آتے ہیں اور صرف اسی سے

یہ تین قسم کے سماجی عمل سے جنم لیتے ہیں: پیداوار کے لئے جدوجہد، طبقاتی جدوجہد اور
سائنسی تحقیق و تفتیش سے۔

اقبال کہتا ہے :-

افلاک سے آگے نالوں کا جواب آخر

کرتے ہیں خطاب آخر! اٹھتے ہیں جواب آخر

اقبال کی سوچ کا درمراحتہ سے سماجی۔ اس میں قدیم ہندوستانی، مغربی اطریشی و
مغربی (یعنی جائیداد دارانہ اور سرمایہ دارانہ و دونوں قسم کے) معاشرہ کو زیر و زبر کر کے
ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا سارا پیغام اس نئے معاشرے
کے قیام سے متعلق ہے۔ اس نئے معاشرے کو وجود میں لانے کے لئے وہ طریق کار
دعا کا یا خانقاہی نظام کے مرقبوں، مکاشفوں اور نقویذوں کا نہیں بلکہ سیاسی عمل کا
بتلاتا ہے۔ چنانچہ وہ تصوف اور تقدیر پر حملہ کرتا ہے :-

تو اپنی سرفروخت خود اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خاموشی نے تری جبین
اقبال کے یہاں کاتب تقدیر خود انسان ہے، چنانچہ سائنس کی تعمیر کے لئے
وہ سب سے پہلے ہندوستان پر سے برطانوی سامراج کے قبضے کو ختم کرنے کا پیغام
دیتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اقبال بڑے صغیر کا سب سے بڑا سامراج دشمن مفکر تھی
سامراجی قبضے سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ مسلم قوم کا حق خودار دیت مانگتا ہے
پھر وہ آزاد برصغیر سے نوابی، حاکمیرانی اور سرمایہ داری کو تباہ کرنے کی دعوت دیتا ہے
فکری سطح پر وہ تصوف، خانقاہی نظام، تقدیر پرستی و تقلید کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تصوف
اور پیراستی کے خلاف اقبال نے اتنا زیادہ لکھا ہے اور اس حوش و خروش کے ساتھ
لکھا ہے کہ جماعت پسندوں کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اسے چھو نہیں سکتا اور نہ
اس کو توڑ مروڑ کر حسب فضا مطلب نکال سکتا ہے۔ معاشی طور پر اقبال بالخصوص

کو من و عن قبول کرنا ہے اور کہتا ہے ۔

” اگر با شونیزم میں خدائی ہستی کا قرار شامل کر دیا جائے تو با شونیزم ، اسلام کے بہت سی قریب آ جاتا ہے ۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سماج کی معاشی تعمیر نو سوشلزم کے اصول پر کرنا چاہتا تھا ۔ بہت سی معاشی طور پر سوشلسٹ سماج میں جو انسان ہوں گے ، ان میں سے سرفنان مرد مومن ہوگا ۔ خدا پرست ہوگا ۔ رسول پاکؐ کا عاشق ہوگا ۔ اس کی خودی بند ہوگی اور تاسیخ اسلام کا رد دشمن سارہ ہوگا ۔

سے سماج کا یہ تصور آجکل نہ اسلام پسندوں کے لئے قابل قبول ہے ، وہ مارکسٹوں کے لئے کیونکہ جدید اسلام پسند معاشی مساوات کے تصور کو یک لمحہ کے لئے بھی قبول نہیں کر سکتے ۔ در مارکسٹ مابعد الطبیعیاتی سوچ کو لیکن سوچ کا یہ نادر اقبال کے زمانے کی تاریخی جدیدیت کے عین معادین تھا اس وقت بڑی سے بڑی انقلابی سوچ جو برصغیر کے تاریخی حقائق سے ہم آہنگ رہنا چاہتی ہو یہی ہو سکتی تھی ۔ مرنے پسندوں کے بالائے تاریخ ، غیر سائنسی و غیر تاریخی طریقے اور ہم پسند نہ غریب منہ کی کھا گئے اور اقبال کی جدیداتی طور پر سماجی حقائق سے قریب سوچ فتح مند ہو گئی ۔

چنانچہ گرامس دیاننداری سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مہکھڑ پاکستان نے پاکستانی معاشرے کا کیسا تصور رکھتے تھے تو اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے معاشرے کا قیام چاہتے تھے جس میں نہ توجہ گیر در اور نہ ناب مساوی اور نہ سرمایہ دار اور نہ اس میں گندے تعویذ کا کاروبار ہو ، نہ پیری مریدی کا ، خالق ہی نظام کی جگہ وہ سائنسی ترقی کا فروغ چاہتے تھے ۔ اقبال کا ایرو نہ کوئی بادشاہ تھا ، نہ نواب نہ سردار ، نہ مسویتی بلکہ بندہ صحرائی تھا یہ مرد کبتانی ۔

حالات کا رخ یہ بتاتا ہے کہ باختر پاکستانی معاشرہ اقبال کی سوچ کی مطابق

ڈھنڈا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سوچ، قبیل کی سوچ سے بھی گئے
 نکل جائے لیکن یہ سرگز نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کا پہلیہ الٹا غوم جائے اور ہم لوگ انہل
 کی سوچ سے بھی پیچھے چلے جائیں، جیسا کہ مفاد پرست طبقات اس سماج کو پیچھے
 دھکیلنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر کوئی چاہے کہ یہ ترانہ جمہور نہ بنے
 تو بھلا یہ کہاں ممکن ہے۔

امٹھ مری دنیا کے مغربوں کو جگا دو	کا رخ امرا کے درو دیوار ہلا دو
گرمائے غلاموں کا ہو سونہ بقیں سے	کنجشکبِ فرومایہ کو شہیں سے لڑا دو
سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ	جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
جس کھیت سے دیہات کر پسترنہ ہو رہا	اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردہ	پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
حق را بسجورے، صفایاں را بطورے	بہتر ہے چراغِ محرم و دہ پر بجھا دو
میں ناخوش دینار ہوں مرمی سلوک	میرے بٹے مٹی کا حرم اور بنا دو

تہذیبِ نوی کا رگہ شبشہ گریں ہے
 آدابِ جنوں، شامِ شرق کو سکھا دو

اقبال پاکستان اور ممالک اسلامیہ کا مادی اشتراک

علامہ اقبال نے اپنے افکار اور اشعار میں جنوبی ایشیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جس علیحدہ وطن کا تصور دیا تھا، آج کا پاکستان اس تصور کا جیت جاگتا اور حقیقی خاکہ ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے موجودہ تعین سے ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم موجودہ زمانے میں پاکستان کے اُس رول کا جائزہ لیں جو وہ اپنی جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے نہ صرف مغربی ایشیا، صلیب فارس اور مشرق وسطیٰ بلکہ تیسری دنیا کے اتحاد اور جدوجہد میں ادا کر رہا ہے تو اسے معلوم ہو گا کہ یہی وہ پاکستان ہے جس کے اوصاف علامہ اقبال نے گزائے تھے اور یہی وہ کردار ہے جسے علامہ اقبال نے تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے لیے متین کیا تھا۔

ازاد دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے کتنی اہم پوزیشن حاصل ہے۔ اس کی سرحدیں مشرق میں بھارت اور مغرب میں افغانستان اور ایران کے علاوہ شمال اور شمال مغرب میں چین اور روس سے جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں صرف وہ میل کی افغانی علاقے کی پیٹی پاکستان اور روس کے علاقوں کو جُدا کرتی ہے۔

بڑی طاقتوں کے درمیان آئینہ آئینہ ہو، صنعت دس پندرہ برس قبل اپنے عروج پر تھی اور جو آج بھی بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتی ہے اس آئینہ کی روشنی میں پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے شاہی علاقوں سے روس اور چین کے قبضہ والے علاقوں کی ممکن نگرانی کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے تحت امریکہ نے پشتاور کے نزدیک بڑا برکاز فوجی اور مواصلاتی ادارہ قائم کیا تھا جس سے امریکہ سرخ رمال آفات کی مدد سے چین، روس کے اندر دور دور تک مہمیں، راکٹوں کی نقل و حرکت، اور دیگر فوجی سرگرمیوں پر نگاہ کرتا تھا۔ اس فوجی ادارے سے ۱۹۶۰ء میں مشہور یو۔ ٹوپیا سے سب سے بڑے کی تل اور جسے روسی علاقے پر مارا گیا تھا۔

شاہراہ ریشم جو خشکی کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ سیاسی فوجی اور تجارتی لحاظ سے ایک نہایت اہم ٹرک ہے۔ یہ ٹرک جو آج سے ایک ہزار سال پیشتر ہی ایک اہم تجارتی شاہراہ تھی، چین کے موہے منگولیا کے شہر کا شفر سے نکلتی ہے اور تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار فٹ بلند پہاڑی درے سے MINTIKA PASS سے گزر کر۔ میل تک پاکستانی علاقے گلگت میں داخل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ درے راستہ ہے جس پر مشہور یورپی سیاح مارکوپوچین کے سفر پر روانہ ہو تھا۔ اس سے قبل ساتویں صدی کے آغاز میں جن دو مشہور چینی سیاحوں XUANZANG اور HSIEN TSIANG نے ہندوستان کا سفر کیا تھا وہ بھی اس راستے سے آئے تھے۔ ساتویں اور آٹھویں صدی عیسوی میں یہ راستہ ریشم اور گرم مصالحے کی نقل و حمل کی وجہ سے بڑی شہرت کا حامل تھا۔ انگریزوں کے عہد میں بھی اس راستے سے چین اور ہندوستان کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی لیکن ۱۹۴۷ء میں جب چین میں پرانے نوآبادیاتی ور جاگیر دارانہ نظام کا خاتمہ کر کے انقلابی حکومت

قائم کی گئی تو یہ راستہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد اس قدیم شاہراہ کو کھولنے کی کبھی کوشش نہ کی گئی کیونکہ پاکستان کے ابتدائی برسوں کو چھوڑ کر ۱۹۶۵ء تک جن افراد کو ملک پر حکومت کرنے کا موقع ملا ان پر سامراجی حکومتوں کا اتنا اثر تھا کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیونکہ سامراجی حکومتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان اور ایشیا کی ایک نئی اور بھرتی ہوئی قوم چینی کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم ہوں۔

جبکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاہراہ قراقرم کو دوبارہ کھولنے میں بناب ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا کیونکہ وہ اس کی اہمیت سے واقف تھے۔ ۱۹۶۵ء میں جب ایوب خاں نے چین کا دورہ کیا تو بناب ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس وقت ملک کے وزیر خارجہ تھے۔ اس قدیم اور اہم شاہراہ کو کھولنے کی تجویز پیش کی جس سے چین کی حکومت نے اتفاق کیا۔

اس سڑک کی تعمیر اور دیگر تفصیلات میں جانے کی بجائے یہی کہنا کافی ہو گا کہ سیاسی اور جنگی لحاظ سے یہ سڑک صرف پاکستان کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے بلکہ یہ چین کیلئے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ دنیا کے ایسے خطے ہیں جو اپنی جغرافیائی پوزیشن اور یہاں پیدا ہونے والے خام مال کی وجہ سے بہت ہی اہم ہیں مثلاً بحر ہند اور اس کے ارد گرد کے خطے کو ہی لے لیجئے جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان واقع ہے، یہ دونوں خطے جنوب مشرقی ایشیا، وسطی اٹلک اہم حیثیت کے ملک ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان تجارت و آمد و رفت کے لیے رابطہ بحر ہند کے ذریعے قائم ہے۔ میان، جنوب مشرقی ایشیا اور ایشیائے مرکزی کی جو تجارت یا سامان کی نقل و حمل خلیج فارس، مشرق وسطیٰ اور افریقہ بلکہ فرسویز کے راستے یورپ سے ہوتی ہے وہ سب کی سب بحر ہند سے گزرتی ہے۔ یہ سب تجارتی راستے بحر ہند سے گزرتے ہیں، عاقلانہ بات سمجھنی ہو

پرو دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کیا جاتا ہے اپنی صنعتی زندگی کیسے
 ۶۰ فیصد تک سس نیل پر انحصار کرتا ہے جو خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ سے اسے حاصل
 ہوتا ہے۔ یہ سارے کاماریاں بحر عرب سے گذر کر بحر ہند کے رستے جاپان پہنچتا ہے
 اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیا کی دیگر خام اشیا مثلاً ربر، تیل، ٹن، پٹ سن اور چائے
 اسی سمندر کے راستے یورپی ممالک اور امریکہ کو بھیجے جاتے ہیں، بحر عرب درحقیقت خلیج
 فارس کی گہنی ہے کیونکہ خلیج فارس کو جانے والے اور اس سے آنے والے تیل بردار جہاز
 اسی سمندر سے ہو کر مغربی یورپ، جاپان اور دنیا کے دیگر ممالک کو روانہ ہوتے ہیں اور
 خلیج فارس وہ علاقہ ہے جہاں دنیا کے نام معلوم شدہ تیل کے ذخائر کا دو تہائی حصہ پایا
 جاتا ہے۔ امریکہ اور مغربی یورپ کے ممالک اپنی میکٹریوں کی ٹینوں کو گرم کرنے کے
 لیے اپنے ایندھن کی ۶۰ فیصد ضروریات اسی علاقے کے تیل سے پوری کرتے ہیں یہ سب
 کام سس نیل آہستہ برتن سے گذرتا ہے اور اس آبی گذرگاہ کا منہ بحر عرب میں کھلتا ہے۔
 بحر عرب میں کی ٹنگ پوزیشن پاکستان کو حاصل ہے کیونکہ خلیج فارس سے خلیج کچھ تک
 اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ساحل چلا گیا ہے۔

اس علاقے کی یہ اہمیت ہی ہے جس کے پیش نظر دنیا کی تقریباً سب بڑی
 طاقتیں یہاں پناہ سیاسی فوجی اور اقتصادی اثر و نفوذ پیدا کرنے اور اسے وسعت
 دینے میں دہشتی رکھتی ہیں مثلاً برطانیہ جسے پہلی جنگ عظیم سے لیکر ۱۹۴۷ء تک یہاں مکمل
 بال دستی حاصل تھی اب بھی ملائیشیا، سنگاپور، آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ۱۹۷۱ء
 میں کئے جانے والے ایک معاہدے کے تحت اس علاقے میں فوجی اثر و رسوخ حاصل ہے۔
 ملائیشیا جہاں دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں سب
 سے زیادہ برطانوی سرمایہ لگا ہوا ہے، ہندوستان، سری لنکا، ملائیشیا، ملائیشیا،
 اور ستمبر میں دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اہم برطانوی معاہدات وابستہ ہیں۔

امریکہ کے لیے اس علاقے کی جواہریت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۶۲ء سے بحر ہند میں امریکہ کے سانویں بحری بیڑے کے جہاز متوازی گفت کر رہے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند سے چھ سو میل دور بحر ہند کے جنوب مغربی حصے میں ڈیوگو گارٹیا کے مقام پر امریکہ جو فوجی اور مواصلاتی اڈہ تعمیر کر رہا ہے اس کا مقصد سوائے اس کے اذریچہ نہیں کہ اس علاقے میں مغربی ممالک کے مفادات کا تحفظ کیا جاسکے، بحر ہند میں روس کی بحری سرگرمیوں کی نگرانی کی جاسکے اور سنہندہ سے جو تجارتی راستے گزرتے ہیں ان کی حفاظت کی جاسکے۔

صرف برطانیہ، امریکہ یا روس ہی سے مالک نہیں ہیں جو بحر ہند میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے میں مصروف ہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک مثلاً جاپان، فرانس، مغربی جرمنی اور چین بھی اس علاقے میں اپنے سیاسی اور اقتصادی یا فوجی اثر و نفوذ کے خواہاں ہیں، حال ہی میں فرانس کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ بحر ہند میں اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرے گی۔ گذشتہ دہائی میں بحر ہند میں جو فرانسیسی بحری جہازوں کا رہے ان کی تعداد بارہ تھی، اس تعداد میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے مڈگاسکر میں ڈیوگو گارٹیا کے مقام پر اور افریقہ کے شمال مشرقی حصے جہاں میں فرانسیسیوں نے بحری اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ فرانس، بحر ہند میں اپنی فوجی قوت میں اضافہ اس وجہ سے چاہتا ہے کیونکہ صحیح دامن کی عرب ریاستوں، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور پاکستان کے ساتھ اس کے سیاسی اقتصادی اور فوجی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔

جاپان تک جاپان، مغربی جرمنی اور چین کا تعلق ہے ان ممالک نے روس اور امریکہ یا فرانس کے برعکس بحر ہند میں اپنے جس جہاز رانہ نہیں کئے اور نہ ہی اس علاقے میں انہوں نے فوجی قوت قائم کئے ہیں اس سبب کے حامل ممالک مشرق وسطیٰ اور فریقہ ممالک کے ساتھ ان تینوں ممالک کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے

مثلاً تھیا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جاپان کی صنعت کو بچانے کے لیے تقریباً سارے کاساوا تیل، خشک فاس اور مشرق وسطیٰ سے جاتا ہے۔ جاپان نے ایران کے ساتھ متعدد صنعتوں میں سرمایہ کاری کی ہے، اس کے علاوہ خلیج فارس کی عرب امارت کے ساتھ مل کر متعدد جاپانی فز میں ساحل علاقوں میں تیل تلاش کر رہی ہیں، جاپانی مصنوعات کے لیے یہ علاقے نہایت ہی اہم مڈیاں ہیں۔

اسی طرح چین ہے، چین، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ساحل میں نہ صرف بحریہ اور چین لینا ہے بلکہ علاقوں کے مالک کے ساتھ چین کے سپاہی، سفارتی اور فوجی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے، افریقہ میں چین اپنے اثر و رسوخ اور موجودگی کی بہترین مثال تنزانیہ اور زیمبیا کو ملانے والی ریلوے لائن ہے، جس نے افریقہ کی معیشت اور سیاست میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

چین کو ہی نے ایجے، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ساتھ اُس کے رابطے کے لیے پاکستان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ چین اور روس دونوں کے لیے بحرہند تک پہنچنے کے لیے واحد بہترین راستہ ہے خصوصاً ۲۰۱۲ء سے جب چین اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، دیا کے ان ہم علاقوں یعنی مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ساتھ روابط کو مستحکم کرنے کے لیے چین کا پاکستان پر انحصار بہت بڑھ گیا ہے۔

جنوبیہ میں پاکستان کی اسی جغرافیائی پوزیشن کی بنیاد پر شاعر مشرق اور ستور پاکستان کے عارف علامہ نقی نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا محور اور دل قرار دیا تھا اور اپنے رسالات میں بار بار اس امر کا اشارہ کیا کہ پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا کو متحد اور منظم کرنے میں نمایاں اور اہم کردار ادا کرے گا بلکہ استعماری نظام کی عہد دار طاقتوں کے خلاف اقوام مشرق یعنی مشرق وسطیٰ کی بددلتیوں میں بھی مددگار اور ناریں کردار ادا کرے گا، قدرت نے جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے پاکستان کو منتخب کیا ہے اور یہی وہ کردار ہے

جو پاکستان کو گذشتہ ہزاروں برس کی تاریخ سے ورثے میں مل رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم ترین زمانے سے بحر عرب دنیا کی دو قدیم ترین تہذیبوں بابل و ہندوستان اور وادی سندھ کی تہذیبوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ اسی سمندر کے راستے برصغیر کا روضہ خلیج فارس اور میسوپوٹیمیا کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم تھے۔ بعد اسی سمندر سے وادی سندھ کی مشہور پیداوار مصر اور مشرق افریقہ کو بھی جہازیں تھیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی سمندر سے مشرق اور مغرب کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ شاہراہ ریشم اور بحر عرب دو ایسے علاقے تھے جن کے ذریعے نہ صرف ہندوستان بلکہ مشرق بعید اور چین کے ممالک مشرق وسطیٰ اور لبنان کی بندرگاہ سیدون (Sidon) کے راستے یورپ سے رابطہ قائم تھا۔ یورپی طاقتوں کی آمد سے قبل مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت اس راستوں سے ہوا کرتی تھی، ان ہی راستوں پر سامان سے لدے جہازے کارواں اور ان کے ہمراہ فلسفہ، حکومت، مکتب، نجوم اور ریاضی کے نظریات مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق رواں دواں ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی جغرافیائی اور تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اسے ذرا اور غور سے دیکھ جائے تو معلوم ہوگا کہ پاکستان نے اپنی جغرافیائی پوزیشن کی بنا پر مشرق و مغرب میں رابطہ پیدا کرنے اور خود ایشیائی کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے سے ملانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جغرافیہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا، پاکستان جس جغرافیائی خطے میں واقع ہے، ہزاروں سال قبل اسے جو اہمیت حاصل تھی اور اس کی بنیاد پراس نے جو کردار ادا کیا تھا، وہ آج بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کی موجودہ غائبہ پالیسی کے رجحانات پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اس کردار کو بڑے بھرپور انداز میں ادا کر رہا ہے اور یہ کردار عدالت کے منظور پاکستان کے عین مطابق ہے۔ اگرچہ دنیا پاکستان کے بعد کافی عرصے تک اس جغرافیائی اور تاریخی حقیقت کو

نظر انداز کیا جاتا اور پاکستان کے عالمی اور خصوصاً مسلم ممالک میں ان کے کردار کو غلط اور غیر فطری پنج پر مپلانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ بات باعثِ اطمینان ہے کہ پاکستان عالم اسلام میں اور قریبی دنیا کی صف میں وہ کردار ادا کر رہا ہے، جو قدرت نے اُس کے لیے تخلیق کیا ہے اور اس بات سے سب واقف ہیں کہ اس رحمان کا آغاز ۱۱۰۰ء سے ہوا جب ملک میں پہلی مرتبہ ایک نمائندہ اور صحیح معنوں میں جمہوری حکومت قائم ہوئی پاکستان کے دو حصوں یعنی مشرقی اور مغربی حصوں پر شش ہونے کی وجہ سے ۱۹۷۱ء سے قبل پاکستان، جنوبی ایشیاء کے مور سے جی قدرتی طور پر منسلک تھا لیکن مشرقی چینے کی میسجنگ کے بعد اس کی تمام تر توجہ مغربی ایشیاء، خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ پر مبذول ہوئی دسمبر ۱۹۷۱ء میں افتداریہ نے کے بعد بحال ہوئے جن ممالک کا سب سے پہلے دورہ کیا ان میں خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل تھے، گذشتہ پانچ برسوں کے دوران جناب بطور پہلے پاکستان کے صدر در اس کے بعد وزیرِ اعظم کی ہدایت سے ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، مصر، یو۔ایس۔اے، مراکش اور الجزائر کا دورہ کر چکے ہیں، عرب ممالک کے لیے یک متحکم اور متحدہ پاکستان کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا اعلان پاکستان کے عالیہ سیاسی بحرن پران کی جانب سے تشویش اور اسے حل کرنے کے لیے ان ممالک کی کوششوں سے بخوبی ہوتا ہے، انجیم براؤن فیلسین کے سربراہ جناب، سر عرفات کے خصوصی اعلیٰ جناب ہانی الحسن جنہوں نے مئی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، پاکستان کو عالم اسلام کا قعر قرار دے چکے ہیں اور یہ ہے جی ایک حقیقت کیوں کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان صرف ایران اور خلیج فارس کے لیے ہی اہم نہیں ہے بلکہ پاکستان، ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع دفاعی اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے نہایت ہی اہم علاقے کی اُس پٹی کا حصہ ہے۔ جو بحرِ روم سے بحرِ عرب تک، فلسطین، سعودی عرب، یمن، خلیج فارس، ایران اور پاکستان پر مشتمل ہے، اس تمام علاقے کی سیاست ایک دوسرے ممالک کی سیاست سے وابستہ ہے

اور کسی ایک میں غیر معمولی اور انقلابی تبدیلیوں کا دوسرے ممالک پر اثر لازم بالکل قدرتی اور قطعی طور پر ناگزیر ہے۔

پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن، اس کی آبادی اور اس کے وسائل اُسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس علاقے کی سیاست اور معیشت میں بھرپور کردار ادا کرے۔

گزشتہ پانچ برسوں کے دوران پاکستان نے اس ضمن میں اہم اور نمایاں قدم اٹھائے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ (چارٹسٹرڈ) (۴۳، ۴۴)

گزشتہ پانچ برسوں کے دوران باوجود بک ملک کا مشرقی حصہ پیچھے ہو گیا، جہاں کی پیداوار پٹ سن پاکستان کی سب سے اہم درآمدی، ٹنم (ITEM) مٹی، مشرق وسطیٰ اور اور خلیج فارس کے کئی ممالک کو پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ ان ممالک کا نام یہ ہیں۔

الجزیرہ، عربی، عراق، اردن، کویت، لبنان، مسقط، عمان، قطر،

سعودی عرب، عوامی جمہوریہ یمن، یمن، حبشہ، لیبیا، صومالیہ اور بحرین،

صرف ۷۳ - ۱۹۷۲ء میں پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو تقریباً سات کروڑ روپے کا سامان برآمد کیا جو اس سے پہلے کے سال کے مقابلے میں ۱۶۳٪ زیادہ تھا۔

ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۵ء تک اشیاء کے بیس دین میں

جو اضافہ ہوا ہے وہ اگنا بتایا جاتا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔

ایران کو پاکستانی برآمدات

\$ 5,786,000

۱۹۷۲ - ۷۳

\$ 60,025,000

۱۹۷۴ - ۷۵

گزشتہ پانچ برسوں کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی نے جو کامیابیاں حاصل کی

ہیں، اُن میں سے ۱۹۰۴ میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس خصوصی
 اجمیت کی حامل ہے۔ کیونکہ اس نے نہ صرف عالم اسلام کے اتحاد کیلئے ایک ٹھوس، قابل عمل و
 حقیقت پسندانہ بنیاد فراہم کرنے میں مدد دی تھی بلکہ اس کانفرنس نے افریقہ، ایشیا، اور اٹلی
 امریکہ کے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل اپنی حمایت کا یقین دلا کر دنیائے اسلام کے اُس
 تار سنی کردار کو بھی ادراک جو ہمارے مذہب اسلام کے آفاقی اصولوں کے عین مطابق ہے اور
 جن پر میں پیرا ہونے کی تلقین حکیم الامت علامہ اقبال نے کی تھی اور جنہیں آگے بڑھانے کے لیے
 پاکستان پر خاص طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ پاکستان اپنی مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا۔
 پاکستان کی جانب سے فلسطین کے مسئلے پر عربوں کے موقف کی مکمل حمایت، مشرق وسطیٰ کے
 ممالک کے ساتھ ایشیائی دوستانہ و قریبی سیاسی، فوجی اور اقتصادی تعلقات کا قیام، اسلامی
 سربراہی کانفرنس کا انعقاد و عرب ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ایسے
 اقدامات ہیں جن کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکیم الامت نے پاکستان کے بارے میں جن مقاصد کا
 اظہار کیا تھا، ان کے حصول کے لیے سب سے زیادہ اوجرتی کوششیں گذشتہ پانچ برسوں میں ہوئی
 ہیں، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل و رئے افتقادی نظام کے
 قیام کے مسئلے پر تیسری دنیا کے ممالک کی سربراہی کانفرنس کی جو اہمیل کی تھی وہ شاعر مشرق
 کی روح کو نرو تپکین دے گی، عوامی حکومت نے نوآبادیاتی نظام نفس پرستی و تیسری دنیا
 کے ممالک کی دیگر معاملات میں مکمل حمایت کر کے جو اقدامات کیے، وہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ
 پوری دنیا میں "احبالے" کے تصور کے مطابق پاکستان کی صحیح اور اصل مقام کا یقین
 کرتے ہیں۔

مشرق وسطیٰ کے لئے پاکستان کی برآمد کارمحجن

(۱۹۶۳-۶۴ اور ۱۹۶۴-۶۵ء)

سال	پاکستان کی کل برآمدات	مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی برآمدات	مشرق وسطیٰ میں گزشتہ سالوں کی برآمدات کا تناسب	برآمدات میں کمی بیشی
۱۹۶۰-۶۱ء	۳۲۲,۵۳۰	۳۳۹,۲۶۳	۱۰-۴	+ ۵۲۳
۱۹۶۱-۶۲ء	۳۳۶,۳۹۴	۴۵۵,۴۸۲	۱۳-۵	+ ۳۴۲
۱۹۶۲-۶۳ء	۸,۵۵۱,۶۸	۷۸۷,۸۳۵	۹-۲	+ ۷۳۰

امریکی ڈالر میں قیمت

۱۹۶۳-۶۴ء	۱,۰۱۸,۹۲۱	۱۹۰,۹۸۱	۱۸-۷	+ ۱۵۳,۲۶
۱۹۶۴-۶۵ء	۱,۰۳۹,۰۲۲	۳۰۳,۵۱۰	۲۹-۲	+ ۵۸۹

ذریعہ :- کالم ۳ اور ۴ کے اعداد و شمار ڈائریکٹ بحکمہ اعداد و شمار ۶۴-۶۵ء تا ۶۵-۶۶ء اور کالم ۱ اور ۲ تا ۶۳-۶۴ء سے لئے گئے ہیں۔ کالم نمبر ۴ اور ۵ کے اعداد و شمار مصنف نے خود مرتب کئے ہیں۔

مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی برآمدات برائے سال

۱۹۷۳-۷۴ ۱۹۷۲-۷۳ ۱۹۷۱-۷۲

ٹرانزٹ میں قیمت	۱۹۷۳-۷۴	۱۹۷۲-۷۳	ملک
+ ۲۷,۱۵	۶,۷۴۹	۳۳,۲۹۸	دولہ آرسی ڈی
+ ۲۶,۸۳۳	۶,۷۰۲	۳۳,۱۹۲	ایران
+ ۳۱۸	۶۱۴	۲۹۶	ترکی
+ ۵,۲۱,۸۲	۶,۷۱۵	۱۷,۸۲۵	ابو سیدینا
+ ۷,۱۷۲	۱۷,۱۹۵	۹,۱۶	ابو دینی
- ۵,۹۵۳	۲,۱۶۹	۱۰,۱۱۲	بحرین
- ۶۵۶	۷۲۲	۱,۱۷۹	سائیکس
+ ۱۰,۲۰۵	۲۹,۹۶۸	۱۹,۶۰۳	دوبئی
+ ۱۰,۸۲۲	۳,۷۴۸	۲,۷۲۶	یراق
+ ۷۳۸	۱,۲۴۷	۱,۶۸۵	اردن
+ ۳,۷۶۸	۱۸,۵۱۲	۱۲,۷۲۴	کویت
+ ۱,۲۶۴	۳,۷۴۴	۱,۷۸۰	لبنان
+ ۲,۶۱۲	۱۰,۹۳۴	۷,۷۲۲	سلطنت عمان
- ۲۱۵	۳,۶۰۹	۳,۸۲۴	قطر
+ ۲۲,۰۳۷	۶,۷۷۵	۳۹,۶۷۸	سعودی عرب

ملک	۱۹۷۳-۷۴	۱۹۷۴-۷۵	فارمیں قیمت گزشتہ سال کے مقابلہ میں
بھوریہ میں	۹۵۹	۱۰۳۸۷	+ ۷۲۸
شام	۱۲۳	۱۲	+ ۳۰۹
سیدر مرتفعہ	۱۰	-	- ۹
مین	۱۰۷۵	۱۰۸۷۹	+ ۱۶۳
مستحق دستخطی و	۱۰۰۲۹	۱۱۰۵۳۳	+ ۵۱۴
افریقائی ممالک	۱۲۶۵۸	۲۳۹۵۶	+ ۳۱۰۲۹۸
تیجیہ	۲۹۲	۲۰۵	+ ۱۳
فرانسیسی جزیرہ روان	۱	-	- ۱
یلب	۶۰۸۸۲	۵۰۹۸۰	- ۹۰۲
مراہ	۳۰۷۱۶	۴۰۳۰۹	+ ۶۹۳
سوڈان	۵۰۹	۳۲۰۰۳	+ ۳۱۰۲۹۲
متحدہ عرب امارات	۱۰۲۵۸	۱۰۱۵۹	- ۹۲
کل	۱۹۰۶۹۹۱	۳۰۳۰۵۱۲	+ ۱۱۲۰۵۳۱

ذریعہ: ڈیٹا گریڈ پاکستان ایکسپورت پروموشن بورڈ۔

• اکبر اور اقبال

اپنے دور کی درخشاں شخصیتوں — اکبر اور اقبال
 — کے باہمی روابط، فکری ہم آہنگی، صدق و
 خلوص اور احساسِ دردِ قومی کا ایک دل نشیں مرقع
 ڈاکٹر غلام حسین نواز فقار کی متفانہ تالیف۔
 قیمت: ۱۲/۵ روپے

• دائرۂ معارفِ اقبال

علامہ کے حالات و فکر کا انسائیکلو پیڈیا —
 اقبال سے متعلق ہر ہم اور قابلِ ذکر موضوع کی شخصیت
 یا مسئلہ پر سیر حاصل بحث — دردمندِ فہمی کے
 مطابق اقبال کی شخصیت، فن اور دیگر متعلقات پر
 ایک چوتھی اور لاثانی کتاب — مرتب ملک حسن اختر
 قیمت: ۲۰/۰ روپے

مکتبہِ نمالیہ • ایک روڈ — لاہور

● اقبال شناسی

مام قاری کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقبال کی شاعری، فن، شخصیت اور فکر کے بارے میں سوال جواب کی شکل میں مفید اور مکمل معلومات کا ایک خزانہ، جسے ممتاز رضا سیال اور نسیم حیات سیال نے بڑی محنت اور سلیقہ سے مرتب کیا ہے۔
قیمت - ۶/ روپے

● اقبال کا شعورِ مزاج

اقبال ایک مفکر تھے لیکن زاہدِ خلک نہیں تھے۔ ان کی حسِ مزاج بڑی تیز تھی۔ اس کتاب میں کامل نقاد نے اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے ان کے شعورِ مزاج کو اجاگر کیا ہے۔
قیمت - ۱۵/ روپے

مکتبہ عالیہ، ایک روڈ — لاہور

● حیاتِ اقبال

اقبال کی زندگی کے تابندہ نقوش ان کے شب و روز کی کہانی، ان کے ہم عصروں اور متاثرین کی زبانی —
 "حیاتِ اقبال" علامہ کی زندگی، ان کے فن اور شخصیت پر طاہر تونسوی کے مرتب کردہ مقالات کا مجموعہ ہے۔
 قیمت: ۲۱ روپے

● بیادِ شاعرِ مشرق

علامہ اقبال کو منظوم خراجِ تحسین — برصغیر کے ارحامی سو معروف اور مقبول شعراء کی ان منظومات کا مجموعہ جن میں اقبال کی شاعرانہ عظمتوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اپنی نوعیت کا پہلا مکمل مبسوط مجموعہ جسے ناصر زیدی نے مرتب کیا ہے۔
 قیمت: ۲۵ روپے

مکتبہ عالیہ • ایک روڈ — لاہور

• دو آتشہ (منظوم اردو ترجمہ ارغوانِ حجاز)

علا مہ کے فارسی کلام ارغوانِ حجاز کا رواں
 دوں منظوم اردو ترجمہ جس میں گل بادشاہ نے تمام
 شعری نزاکتوں اور اقبال کی فلسفیانہ عظمتوں کو بڑی
 وقت نظر اور سلیقہ سے سمویا ہے۔
 قیمت۔ ۱۵ روپے

• اقبال منفرد

اقبال کی انفرادیت کیا ہے؟ — شعری فلسفہ
 اور ادب و سیاست میں ان کی فکری عظمتوں کا
 اعتراف معمول کی بات بن گئی ہے لیکن یہ کتاب
 اقبال کی حقیقی انفرادیت کی صحیح عکاس ہے جسے
 معراجِ نیر نے انتہائی سلیقہ اور شعور سے مرتب
 کیا ہے۔

قیمت۔ ۱۵ روپے

مکتبہ عالیہ • ایک روڈ — لاہور

